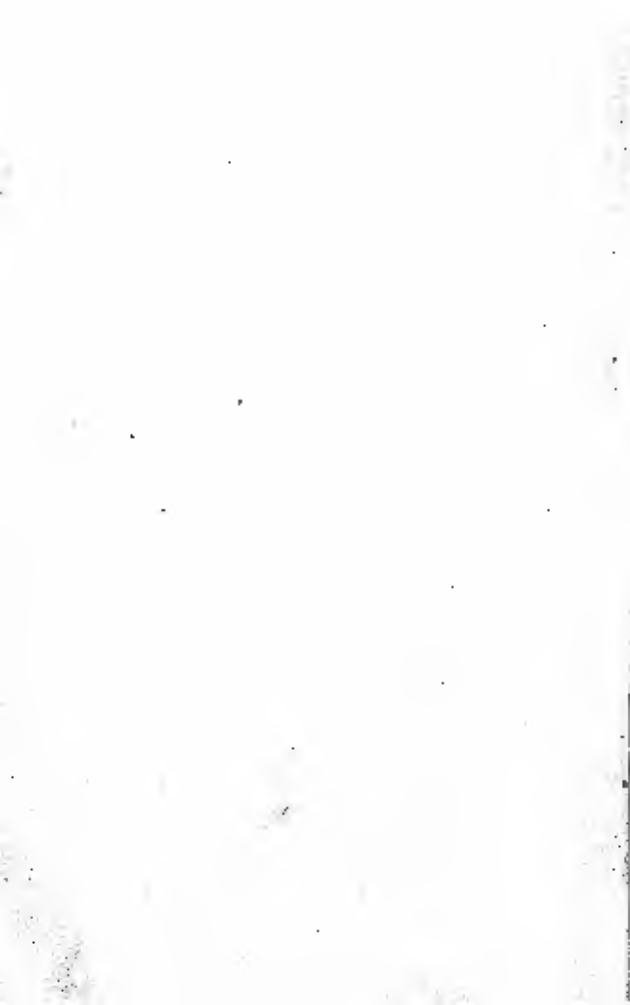

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

CLASS ACC. No. 2308

CALL No. 922.945 Div

संत तुकाराम

Sant Tukaram

हरि रामचंद्र दिवेकर
एम० ए०, बी० एड० (पेरिस)

Hari Ramachandra Divakar
2958

922.945

Div

३९५०

हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, अलाहाबाद

Hindustani Academy, Allahabad

मूल्य : तीन रुपये

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.

Acc. No. 3908.

Date 19. 5. 55.

Call No. 922.945/Dir.

ग्रन्थ—इलाहाबाद शैव, विजयी शैव, इलाहाबाद

प्रकाशकीय वक्तव्य

हिंदी तथा सराठी साहित्य के विद्वान् डाक्टर हरि
रामचंद्र दिवेकर, एम्० ए०, डी० लिट्० (वेरिस) की प्रस्तुत
पुस्तक का प्रथम संस्करण १९३७ में प्रकाशित हुआ था।
कुछ वर्षों से यह पुस्तक अग्राप्य थी। पुस्तक की निरंतर
माँग रही है, अतएव अब इसका छोटे आकार में पुनर्मुद्रण
हो रहा है।

मनन संस्करण का उपोद्घात

हुनिया दिन-ब-दिन बढ़ती ही नहीं, छोटी भी होती जाती है ।
। अशांत देश तो क्या अशांत विषय भी हर रोज कम हो रहे हैं । एक
समय यह था कि 'न बवेलावनी भाषा न गण्धेज्जैनमंदिरम्' प्रकार के
आदेश दिए जाते थे । अब ऐसा समय आ गया है कि—

चाहे जहाँ जाओ, करो चाहे तुम्हारा दिल बही ।

ज्ञान को, संपत्ति को, आरोग्य को लाओ सही ॥

इस अवस्था में [१] एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, [२] देश में
निबरण करना और उस भाषा तथा देश की संपत्ति को अपने घर ले
जाना पुरुषार्थ समझा जाता है । अपनी-अपनी भाषा के साथ अंग्रेज़ी
तथा राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का, तथा अपनी प्रांतीय संस्कृति के साथ
पौराणिक राष्ट्रीय तथा पाश्चात्य विदेशीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक
हो रहा है । ज्ञान-प्राप्ति के साधन ओ ग्रंथ माने जाते हैं उन में महा-
पुरुषों के जीवन-वृत्त का स्थान ऊँचा है—वे महापुरुष संत ही वा
सूत, शरीर या अमीर । इस नाते से हिंदुस्तानी लोगों को महात्माओं
के जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है । [३] छोटी-सी पुस्तिका में एक
पेते ही महाराष्ट्रीय संत का जीवन-चरित्र दिया हुआ है ।

सुख के दिनों में हम दूसरों को तथा परमेश्वर को भूल जाते हैं ।
परंतु जब दुःख आ पड़ता है, आपत्तियों के आघातों से हम डुकराए
जाते हैं, उसी समय हम सब को एक दूसरे की याद आती है, और
उसी समय ईश्वर दृक्ने लगता है । परकीय साम्राज्य के अंतर्गत
हिंदुस्तान में जिस एकता की आशा की जा रही है, वह कदापि न की
जाती, यदि मौरव अपनी प्राचीन प्रवृत्ति से ही स्वयं-शासित रहता । एक
ही भाइ में भुने हुए मित्र-मित्र भाँति के दाने जब एक ही पक्षी के

पादों में पीते जाते हैं, तो वे अपना भेद-भाव छोड़ कर ऐसे एक जीव होते हैं कि उन में अपना-अपना स्वाद रहते भी एक नया स्वाद आ जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय आए हैं, जब भारतीय परकीशों के यश हो कर सुलतानी में बढ़ गए थे। उन दिनों उन्हें केवल एक परमेश्वर का ही सहारा था। उसी के आधार से तत्कालीन महात्माओं ने फिर से देश में नया चैतन्य आला कर पुनर्स्थापन कर दिखाया। आज का समय भी वैसा है और इसी लिए ऐसे तब महात्माओं के चरित्र हमें अधिक स्फूर्ति दे सकते हैं तथा कचित् मार्ग दिखाता सकते हैं।

भोशंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, जयदेव, कबीर, नानक, नरसीमेहता इत्यादि महात्मा लोग इसी भेणी के हैं। मगवज्जक तुकाराम जिन की जीवनी इस पुस्तक में लिखी है इसी कोटि के पुरुष थे। इन सब महात्माओं के जीवन-मिल प्रकार के होते हुए भी एक ही प्रकार के थे। प्रांतीय परिस्थिति के कारण इन के प्रवृत्त यद्यपि अलग-अलग दिख पड़ते हैं तथापि इन सबों के जीवन में एक सूत्र साधारण-सा जान पड़ता है। वह है जनता की सेवा करते हुए उन्हें जगाना और जगाते हुए भी जनता को इस का परिचय न कराना कि मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, दीपक का काम अपने को जला कर अपने स्नेह को आहुति परोपकारार्थ देने का है। यह चेष्टा वह नहीं विचार करता कि 'मेरी प्रकाश कितना पड़ेगा, और किस-किस कोने का अंधेरा उस से दूर होगा'। न वह ऐसी डींग मारता है कि 'देखो, मैं अंधेरा दूर करनेवाला हूँ, मेरी ही शरणा लो तो अंधेरे से बचोगे, असुधा नहीं। सुद को जलाते ही उस ज्योति से जो चमक निकलती है, वही लोगों को उस का दिव्य जीवन दिखाता देती है। ठीक इसी तरह महात्माओं के जीवन रहते हैं। उन के विमुक्त आचरण को देखकर लोग स्वयं ही अपने को सुधारते हैं और अज्ञान-पथ को छोड़ सन्मार्ग से चलने लगते हैं। आज के दार्मिक दिनों में इस बात का स्थान परमावश्यक है कि हमें जो कुछ

करना हो, वह हम शान्ति-पूर्वक दूसरों को न दुलाते हुए करें। यदि सुधाराम की जीवनी को पढ़ कर हम भारत-निवासी इस बात को मली-भरति समझ लें, तो इस पुस्तक के शिल्लने का तथा प्रकाशित करने का कुछ तो सफल अवश्य ही हो जावेगा।

हरि रामचंद्र दिनेकर

विषय-सूची

प्रथम परिच्छेद : महाराष्ट्र भक्तिचर्म	१
द्वितीय परिच्छेद : तुकाराम का जन्म	१२
तृतीय परिच्छेद : तुकाराम का संसार-मुक्ति	२७
चतुर्थ परिच्छेद : तुकाराम विरक्त कैसे हुए ?	४०
पञ्चम परिच्छेद : तुकाराम की साधना	५६
षष्ठ परिच्छेद : तुकाराम जी की कौतुकी	७५
सप्तम परिच्छेद : विद्यावस्था और प्रवर्ण	८४
अष्टम परिच्छेद : अभंगों का वर्णन	११३
नवम परिच्छेद : देव-भक्त संवाद	१२७
दशम परिच्छेद : आत्म-परीक्षण और अनुशासन	१४०
एकादश परिच्छेद : आत्मानुभव	१५५
द्वादश परिच्छेद : अनुपदेश	१६६
त्रयोदश परिच्छेद : संत-माहात्म्य	१८५
चतुर्दश परिच्छेद : ईश्वर-भक्ति	१९७
पंचदश परिच्छेद : तुकाराम जी की हिंदी-कविता	२१५

2

2

2

1

-

-

1

-

1

-

2

2

-

प्रथम परिच्छेद : सहाराष्ट्र भक्तिधर्म

ज्ञानराश ने ज्ञानमल ढाली जो मुनियाह ।

नामदेव ने नामवश रचो मध्य प्राप्तार ॥

एकनाथ ने एकता रंग दिया वहुँ खोर ।

उसी भक्तिपर धर्म का तुकाराम खिरमोर ॥

भक्ति की कल्पना बड़ी प्राचीन है । तन, मन, धन सब का अहं-कार छोड़ पूर्णतया परमेश्वर ■ शरण में जाना यही इस का मुख्य मर्म है । कुछ वैदिक सूक्तों में—विशेषतः बृहत्-सूक्त बृहस्पति में इस की मूलक भलीभाँति दिखोई देती है । उपनिषदों में तो यह कल्पना भूतस्वरूप पाकर 'भक्ति' इस नाम से भी जाना है । गीता में ज्ञान और कर्म के साथ यह एक भगवत्प्राप्ति का तीसरा मार्ग ही माना गया है । किसी अर्वाचीन धर्म या धार्मिक पंथ को भी देखिए, उसमें भी किसी न किसी स्वरूप में भक्ति का दर्शन आप अवश्य पावेंगे ।

इस का कारण निम्नकुल साफ है । प्रेम को कल्पना प्राणिमान के हृदय में जन्म से ही पाई जाती है । माता प्रेम का आदर्श-स्वरूप है । इस माता से भी बढ़कर परमेश्वर प्रेममय है । एक बार यह कल्पना कर लेने के बाद फिर ऐसा कहना सुकलंगत नहीं जान पड़ता कि उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए मनुष्य को कुछ विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना चाहिए या कुछ विशिष्ट कर्मों का उसे आचरण करना चाहिए । यदि ज्ञान और कर्म यही केवल परमेश्वर प्राप्ति के दो मार्ग माने जायें, तो उन बेचारे जीवों को, जिन में न तो ज्ञान की सूत्र बातें समझने योग्य बुद्धि है या न तो कर्म करने-योग्य कामधर्म है, कुछ सहारा ही न रहेगा । भक्ति-मार्ग ■ लिए न तो कर्म की आवश्यकता है, न ज्ञान की । यहाँ तो केवल अनन्य-भाव की अपेक्षा है । "मैं तो

किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, यम भर मैंने ज़ुरे ही ज़ुरे काम किए हैं, पतितों से भी मैं पतित हूँ।” इसनी आत्मविषयक नीची कल्पना रखते हुए भी “परमेश्वर सत्यस्वरूप है, वह व्यापक है, वह मेरा स्वाग करता है, नहीं करेगा, वही मेरा बेटा पार लगावेगा, वही मेरे सब संकटों को हरण करेगा, वही मेरा उद्धार करेगा” यह मझा मन में उत्पन्न होना और उसी पर सब प्रकार से निर्भर रहना, भक्ति का अनन्य लक्षण है। इस सुखमय संसार के कण्टकमय पथ पर चलते-चलते जब जीव ऊँच जाता है, बाण्डा काम करते हुए भी अब उसे भुरा ही फल मिलता रहता है, किसी का भी उसे सहारा नहीं रहता, बाँहकार धुरा-धुरा नष्ट हो जाता है, तब इस भक्ति-कल्पना के सिवाय उसे दूसरा कुछ सहारा नहीं रहता। उस समय इसी कल्पना से उसे विभाम मिलता है और समाधान प्राप्त होता है। और यही कारण है कि केवल हर एक धर्म में ही नहीं, किंतु हर एक मनुष्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आता है कि उसके मन में यह भक्ति-कल्पना अवश्य उद्भूत होती है। साधन-कर साम्य मार्गों के अनुयायी जब अपने ही आचारों का दूसरों पर आस्थाचारयुक्त आक्रमण करते हैं, तब ■ मार्ग से आनेवाले लोगों में एक प्रकार की आत्मिक सामर्थ्य पैदा होती है और भक्ति-मार्ग का नए-नए स्वरूप में उत्थान होता है।

इसी प्रकार का एक उत्थान हैला की ग्वाहकी सदी में महाराष्ट्र देश में हुआ। उस समय सब उत्तरी भारत राजानों के सुखदान महमूद के हमलों से परेशान था। हिंदुओं के पवित्र स्थानों पर आक्रमण होता था, देवालय तंडूँ जाते थे, मूर्तियाँ फोड़ी जाती थीं और वहाँ की संपत्ति छुटी जाती थी। इस प्रकार से हिंदूधर्म के केवल बहिर्ग पर ■ महमदी धर्म का आक्रमण न होता था, किंतु उस के अंतर्ग पर भी आघात होने लगे थे। सत्तावीस धर्म-प्रसारक मुसलमान सुलतानों की अपेक्षा अपने धर्म की महत्ता दिखलानेवाले और अपनी कृतियाँ से लोगों के मन पर प्रभाव डालने वाले सुवर्जमान फकीरों के उपदेश से हिंदू

धर्म के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई थी। परमेश्वर का स्वरूप एक ही है और उस के पैदा किए हुए सब इन्सान एक से हैं; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जाति-भेद मनुष्य-कृत और अतएव स्वार्थमूलक हैं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगों के मन में बृद्धमूल होने लगी थी और इस प्रकार से हिंदूधर्म के कुछ मूलभूत तत्वों पर ही चोटें पहुँचने लगी थी। इन्हीं कारणों से भक्तिमार्ग का भारत भर में और विशेषतः महाराष्ट्र-देश में बड़े जोर से उत्थान हुआ।

इस नए उत्थान के लिए अन्ध प्रांतों की अपेक्षा महाराष्ट्र का क्षेत्र कई दृष्टियों से अधिक योग्य था। मुसलमान चोरों का आक्रमण उस समय केवल बिंध्यात्रि के उत्तर में ही था। इसलिये उत्तरी भारत से भागे हुये लोग बिंध्यात्रि ■ पार कर दक्षिण के हिंदू राजाओं का आश्रय लेते थे। दक्षिण और उत्तर हिंदुस्तान के बीच में होने से महाराष्ट्र देश में दोनों विभागों की अधिकताएँ नहीं थी। इसलिए प्रायः सभी प्रकार के लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते थे। मुसलमानी कज़ीरों की भी आमद-नरत शुरु हो गई थी। भक्तिमार्ग का जो मुख्य स्थान उत्तरी भारत में समझा जाता था, उस मथुरा नगर पर भी महमूद का आक्रमण ■ हुआ था। हिंदू लोगों ने यह बात समझ ली थी कि उनके देवताओं से पशुओं का निवारण करने की सामर्थ्य नहीं है। और इसी कारण से हिंदूधर्म के भिन्न-भिन्न पंथों का संगठन करने ■ प्रयत्न भी होने लगे थे। शैखों के मगधान् बुद्ध की लोग श्रीकृष्ण का नया नवाँ अवतार समझने लगे थे। राजस तथा असुरों को अपने हाथों में बाधुष धारण कर मारनेवाले देवताओं की मूर्तियों का भी रूपतर पीढ़े-पीढ़े बुद्ध-समान निष्किय इस्तों की देवता-मूर्तियों में हो रहा था। ऐसी संक्रमणायस्था में महाराष्ट्र की दक्षिण सीमा पर एक नया ही भक्ति-स्थान, एक नए ही देव के नाम से स्थापित हुआ। इस स्थान ने आज लगभग हजार वर्ष तक महाराष्ट्र के बाधुष लोगों ■ आकर्षित किया है। भिन्न-भिन्न जाति के मक्त अपनी-अपनी जाति का अभिमान

खोह, केवल भगवत्प्रेम में मगन होकर यहाँ नाचते हैं, नाचते हैं, और नाचते रहते हैं। बहुत क्या, पुराणों में वर्णित वैकुण्ठ को स्वर्ग से इन भगवद्भक्तों ने धरातल पर इसी स्थान के रूप में खींच लिया।

इस स्थान का नाम पंढरी या पंढरपुर, और जिस देवता का यहाँ जय-जयकार हुआ, उस देवता का नाम विठ्ठल था। यह संस्कृत शब्द नहीं है। इसी से इस देवता का नावीन्य प्रवीण होता है। विठ्ठल शब्द का अर्थ है 'ईंट पर खड़ा'। इस नाम के पड़ने का कारण यो धनाया जाता है। पुंढलीक या पुंढरीक नाम का एक बड़ा मातृ-पितृ-भक्त माझण भीम नदी के तीरे पर रहता था। उस की इस मातृ-पितृ-भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण मथुरा से उसके यहाँ अपना दर्शन देने के लिए पधारे। पर पुंढलीक को इस की परवाह क्या! वह अपने माता-पिता की सेवा करने में ■ आसक्त था। जब उस से कहा गया कि 'भगवान् तुम्हें दर्शन देने आए हैं', तब उसने पास पड़ी हुई एक ईंट उठाई और भगवान् की ओर फेंक कर कहा—'महाराज, कृपा कर इस ईंट पर विज्ञान कीजिए। मैं माता-पिता की सेवा कर रहा हूँ। यह स्वयं होते ही आप का पूजन और सत्कार करेंगा।' उसका इस मातृ-पितृ-भक्ति से तथा शुद्ध भाव से आश्चर्य-वर्कित हो, भगवान् श्रीकृष्ण अपने दोनों पैर जोड़ कर ईंट पर रखे हुए और कमर पर दोनों हाथ धर उसकी ओर साकते रहे। विठ्ठल नाम का यही कारण है, और यही 'खड़ा ईंट पर हाथ कमर पर' विठ्ठल-मूर्त्ति का स्वरूप है। पुंढरीक की भक्ति से हम प्रकार विठ्ठल का नया अवतार हुआ। इस स्थान पर भीम नदी का प्रवाह चंद्रमा की कोर-सा कमलदार होने के कारण उसका नाम चंद्रभागा पड़ा और उस स्थान पर जो गर्व वसा, उसे लोग पुंढरीकपुर कहने लगे। पंढरपुर या पंढरी इस पुंढरीकपुर का माकृत रूप है।

बहुत ही थोड़े दिनों में इस स्थान की कीर्ति दूर-दूर तक फैलने लगी। विठ्ठल-दर्शन के लिए लोग प्रति एकादशी को एकत्र होने लगे।

कंधे पर पताका, हाथ में मॉक और मुक्त से विह्वल-विह्वल यह नामघोष, इस प्रकार खास कर आसाढ़ और कार्तिक सुदी एकादशी के दिन दूर-दूर से भक्त लोग आने लगे। इस प्रकार विह्वल-दर्शन के लिए पंढरपुर जाना 'वारी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन 'वारिकरी' अर्थात् वारी करनेवाले लोगों का एक अलग ■ पंथ बन गया।

इस विह्वल-भक्ति के संप्रदाय को श्रीज्ञानेश्वर महाराज के कारण बड़ा महत्त्व प्राप्त हुआ। श्रीज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े भारी विद्वान् साधु-पुरुष थे। इनके मुख इनके ही बड़े भाई निवृत्तिनाथ थे। यद्यपि निवृत्तिनाथ को गान्धीनाथ के द्वारा नाथ-संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त हुई थी, तथापि नाथपंथी योग की अपेक्षा ज्ञानेश्वर ने भगवद्भक्ति का ही अधिक विस्तार किया। अपने पंद्रह वर्ष की अवस्था में श्रीमद्भगवद् गीता पर एक बड़ी विस्तृत और विद्वत्पूर्ण भाष्यबोधिनी नामक मराठी टीका लिख डाली। ज्ञानेश्वरी नाम से यही टीका बड़ी प्रसिद्ध है। मराठी भाषा के सर्वमान्य आचार्य का मान इसी ग्रंथ को है और अगर करो-ग्रंथ का तो यह मुख्य ग्रंथ ही माना गया है। इस ग्रंथ में भगवद्भक्ति को योग या ज्ञान से अधिक महत्त्व का बतलाया गया है। कर्म की तो इसमें अप्पकी ही भगल उड़ाई है, और उषी के साथ-साथ कर्मठ भावणों की। इसका एक कारण यह था कि श्रीज्ञानेश्वरजी को कर्मठ भावणों द्वारा यही तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। ज्ञानेश्वर के पिता विह्वल पंथ अपनी तदर्थ अवस्था में संतति उत्पन्न करने के पहले ही अपनी पत्नी का त्याग कर संन्यास-दीक्षा ले चुके थे। परचात् अपने मुख की आज्ञानुसार उन्होंने ने फिर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इस द्वितीय प्रवेश के बाद उन्हें निवृत्ति, ज्ञानेश्वर और सोपान नाम के तीन पुत्र और मुक्ताबाई नाम की कन्या हुई। इस रीति से संन्यासी ■ पुत्र होने के कारण ये चारों आशि-वर्द्धिभूत थे। इसी अपमान के कारण श्री ज्ञानेश्वर जी का विस भक्ति-आग की ओर झुका। उन्होंने ने अपनी

समर्थ-बापूी से प्रतिपादन किया कि ईश्वर-भक्ति के लिए प्राणियों की आवश्यकता नहीं है, हर एक मनुष्य को ईश्वर को उपासना करने का एक-सा हक है, और सप्रेम विश्वास से यदि ईश्वर-भक्ति की आवे, तो बिना भासणों की सिफारिश के किसी भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। भीमानेश्वर केवल इक्कीस वर्ष की अवस्था में ही समाधिस्थ हुए। इन का समाधि-काल ई० १२६६ है। इन की समाधि आलंदी नामक गाँव में है।

भक्तिपंथ का माहात्म्य बढ़ाने में जिस प्रकार भीमानेश्वर जी की ईश्वर-रचना का साहाय्य हुआ, उसी प्रकार इस पंथ की लोकप्रियता बढ़ाने का मान नामदेव जी को मिला। नामदेव जी के पिता दामा-शेटी जाति के दर्जी थे। इन्हें बहुत दिन तक पुत्ररत्न न हुआ। इन की स्त्री अर्थात् नामदेव जी की माता गोप्पाई ने पंढरपुर के श्रीविठ्ठल को खूब मनाया और भोविठ्ठल की कृपा से उसे पुत्र हुआ। इसी का नाम नामदेव था। अपनी जवानी में गृहस्थी करते हुए नामदेव जी को भाई-बंदों ने खूब पँसाया। आखिर संसार-दुःखों से परत हो इन का चित्त ईश्वर की तरफ मुका और वे हमेशा साधु-संतों के सहवास में रहने लगे। धीरे-धीरे ईश्वर-भक्ति में इन का चित्त रँगने लगा। अंत में शानेश्वर के छोटे भाई शंभानंद के बिलोका खेचर नाम के शिष्य से नामदेव जी ने उपदेश ग्रहण किया। इन्हीं शुरु के पास इन्होंने अमंग नामक मराठी छंद की रचना सीखी और इसी छंद में रचना कर नामदेव भजन-कीर्तन करने लगे। इस भजन-रंग में आप ऐसे रँग जाते कि आप को खाने-पीने की भी पुर्ण-भुच न रहती थी। घर में, बाहर, उठते-बैठते, सदा-सर्वदा आप को बापूी से अभंगों का स्वाद एक-सा निकलता रहता। परिणाम यह हुआ कि नामदेव जी के घर के सभी लोग अभंग रचने लगे। पिता दामाशेटी, माता गोप्पाई, स्त्री राबाई, नारा, बहादा, गोदा और विठा नाम के चार पुत्र तथा उन की लाबाई, गोबाई, वेसाई और धालराई नाम की चार स्त्रियाँ,

सङ्गो—सिपाई और बहिन काऊराई ही नहीं; किन्तु उन के घर में काम करनेवाली दासी कनारवाई भी ईश्वर-भक्ति पर अमंग रचने लगी। कहा जाता है कि इन सबों ने मिल कर ६५ लाख अमंग रचे। तात्पर्य यह कि इन की अमंग-रचना बहुत बड़ी थी। नामदेव जी की भक्ति का और इन की कविता का नाम बड़ी दूर-दूर तक फैला। औशनेश्वर के साथ इन्होंने बड़ी दूर-दूर की तीर्थ-यात्रा की। नामदेव जी का एक मंदिर पंजाब में भी पाया गया है और, सिक्ख धर्म के ग्रंथ साहब में भी आप के कुछ अमंग यह वर्तमान हैं। यह भक्ताराज स्वर्गीय वर्ष तक इस दुनियाँ में रहे और पंढरपुर को तथा विद्वत्-भक्ति की महिमा खूब बढ़ा कर ई० १३८० में दिवंगत हुए।

जानेश्वर और नामदेव के समय में मानों महाराष्ट्र में संतों की फसल-सी आई थी। हर एक जाति का एक-न-एक संत था ही। कुम्हारों में गोरा और राका, मालियों में साधता, सुनारों में नरहरि, तेलियों में जोगा, चूहों बनानेवालों में श्यामा नाम के साधु प्रसिद्ध थे। वैद्यशास्त्रों में भी कान्हीदास नामक एक भक्त स्त्री थी। और तो क्या गिरफ्तार नीच काम करनेवाले और अत्युत्थ समझे जानेवाले महार जाति के लोगों में भी बंका और बांसा नाम के दो साधु विद्यमान थे। इनमें से कई शम्भेश्वर नामदेव के साथ तीर्थ-यात्रा में भी शामिल थे। इस तरह महाराष्ट्रीय संतों की कीर्ति भारत भर में फैल रही थी। इन साधु-पुण्यों ने देश भर में प्रेम की वृष्टि को और इस अमृत-धर्मा से सब प्रकार का भेदभाव नष्ट होकर महाराष्ट्र भर में प्रेम-भाव फैल गया। इन साधु-संतों में एक विशेषता यह थी कि वे कमी मोल नहीं माँगते थे। अपने-अपने काम करना और शाखाद और कार्तिक की एकादशी को पंढरपुर में एकत्र होना, इन का कार्य-क्रम था। आपस में जात-पाँव भूल कर, पैर पड़ना, गले लगना, एक-दूसरे की कविता लिखना और गाना और सब मिल कर एक दिल से मोमिद्ध का भजन करना, यही इन का धर्म था। अंशभाग के तट की रेती में देह-भाव भूल कर

विद्वत् की गर्जना करना और उसी प्रेम में आनंद से नाचना यही इन का मत था। इनका आचरण अत्यंत शुद्ध रहने के कारण तत्का-
लीन समाज पर इनका बड़ा असर पड़ता था। जाति-भेद तोड़ने का प्रकट और खुल्ला-खुल्ला उपदेश वे कभी नहीं देते थे; परंतु इन के सात्विक आचरण में भेदभाव को स्थान ही न था। 'भेद नहीं अभेद हुआ है, राम मरा जग सारा' यह उनकी कल्पना थी। ईश्वर-भक्ति का वो भूला है, वह जाति-पाति नहीं देखता, जिसका जैसा भाव हो उसको वैसा ही मिलता है, यही इनका मुख्य उपदेश था। इन सब कारणां से उस समय महाराष्ट्र भर में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य हो रहा था।

परंतु सुसलमान लोगों का आक्रमण नर्मदा के दक्षिण में बढ़ते ही यह स्थिति बदलने लगी। देवगिरि के जिस यादव-कुल के राज्य में महाराष्ट्र-भाषा तथा भगवद्गीता की एक-ही दृष्टि देखी भी उस में यादवों का राज्य नष्ट होते ■ बड़ा भारी खंड पड़ा। देवगिरि में सुसलमानों का जल जम गया और उसी के साथ महाराष्ट्र के कुरे दिन आए। हिंदू-सत्ता अभिकाधिक दक्षिण की ओर लगी। महाराष्ट्र से भाग कर हिंदू लोग कर्नाटक की शरण लेने लगे। इसी दशा में पंढर-पुर का नाम हुन कर्नाटक के अनागोंदी नामक स्थान का राजा भी विद्वत् के दर्शन को आया और पंढरपुर के देवता पर मोहित हो भी विद्वत्-मूर्ति की अपनी राजधानी में ले गया। भगवान् के चले जाते ■ बारकरा लोगों की संख्या कम होने लगी और पंढरपुर का महत्त्व बढ़ने लगा। महाराष्ट्रीय भक्तिपंथ पर यह बड़ा ही संकट आया था। पैठण गाँव के भानुदास नामक भगवद्भक्त ने महाराष्ट्र को इस संकट से उबारा। यह अनागोंदी गया और राजा के यहाँ से चतुर्था-पूर्वक भीविद्वत् की मूर्ति को वापस ले आया। पंढरपुर में फिर उस मूर्ति की स्थापना हुई।

इसी भानुदास के वंश में एकनाथ नाम का एक महासाधुपुरुष उत्पन्न हुआ। एकनाथ के पिता सूर्यनारायण भानुदास के पौत्र थे।

एकनाथ की माता का नाम रुक्मिणी था। बचपन में ही एकनाथ को माता-पिता का काल हो जाने के कारण उसका पालन-पोषण उस के दादा चक्रवाणि ने ही किया। इस की बुद्धि बड़ी नीब थी। विद्याभ्यास पूरा करने पर यह देवगिरि गया। यहाँ के सूबेदार जनार्दन पंत प्रसिद्ध भगवद्भक्त थे। मुसलमानों की सेवा में रह कर भी जिन सरपुत्रों ने अपने धर्म तथा मायाको रक्षा भक्षी-भक्ति की थी, उनमें से एकनाथ पंत एक थे। दो मालिकों की सेवा एक ही सेवक को करना बड़ा कठिन है। पर जनार्दन पंत अपने सुसलमान मालिक तथा सर्वेश्वर दत्तात्रेय दोनों का सेवा बड़ी चतुरता से करते थे। इन्होंने ज्ञानेश्वर ग्रंथ का अध्ययन बड़े परिश्रम से किया था। एक शिष्य ने इन से उपदेश लिया। शिष्य की अवाधारण बुद्धि देख जनार्दन पंत ने एकनाथ को मराठी में ग्रंथ-रचना करने को आशा दी। एकनाथ मराठा और फारसी दोनों भाषाओं में निपुण थे। इनके पद्य-ग्रंथों में फारसी के अनेक शब्द पाए जाते हैं। इन की ग्रंथ-रचना में सोमनाथ गद्य के एकादश स्कंध पर लिखी हुई टीका बहुत प्रसिद्ध है। इस टीका-लेखन का पैठण में आरंभ हुआ और तीर्थ-यात्रा करते-करते एकनाथ ने इस का बहुत-सा भाग लिख कर टीका काशीपुरी में पूरा की। यह ग्रंथ पूरा होते ही इनकी प्रसिद्धि काशी के पंडितों में खूब हुई और तब से आज तक महाराष्ट्र भाषा में यह ग्रंथ बहुत माना जाता है। इस समय एकनाथ को आयु केवल २५ वर्ष की थी। इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। इन के ग्रंथों में छंदैत-ज्ञान और भगवद्भक्ति का बड़ा सुंदर मिलाप देखने में आता है। इन का आचरण भी बड़ा सुद्ध और पवित्र था। भूतदया तो इन के मन-नव में मरी थी। इन्होंने अतिशयों को भी अपनाया और तत्त्व-मात्र के लिए बनाई रस्मों से दूषित अंत्यजों को भी ब्राह्मणों के पक्षे लਿਆया था। यह एक बार आलंदी गए और वहाँ पर महीनो तक अपनी हरिकथा से लोगों को रंगगुण सुनाते रहे। श्रीज्ञानेश्वर महाराज के समाधि की बुरी हालत

देख, हन्ही ने उसका जीर्णोद्धार किया। उसी समय हन्ही ने एक और भारी काम किया। शानेश्वरी का अध्ययन तो हन्हीने अनार्यन पंथ के पास किया ही था। उसी पंथ में कई लोगों द्वारा प्रयुक्त बहुत से अप-भ्रंश देख कर हन्ही ने शानेश्वरी का अत्यंत शुद्ध संस्करण तैयार किया। इस प्रकार अपनी उपदेश-वार्त्ता से जड़ जीवों को तार कर भीष्मनाथ जी महाराज अपनी बसावस्था के ८२वें वर्ष में (ई०-१५६६) फरसगुण गदी छठी के राज समाधिस्थ हुए।

भीष्मनाथ की मृत्यु के समय महाराष्ट्र की स्थिति उद्योन्मुख थी। भीमशानेश्वर महाराज ने जिस समय महाराष्ट्र में भक्ति-मार्ग की स्थापना की वह समय महाराष्ट्र का अत्यंत अनुकूल था। उस समय राम-देवराय से यादव वंशी न्यायी राजा थे। हेमाद्रि पंक्ति-से मिल्लिकला तथा लघु-लोलन-लिपि के प्रवर्तक विद्वान् संजो थे, सोपदेश से तीक्ष्ण-मुखि संकट थे, शानदेव-से शानी और नामदेव ऐसे नाम-प्रेमी भगवद्भक्त थे, और मुक्तापार्श्व, अनावाई-सी भक्त-स्त्रियाँ भी विद्यमान थीं। इसके बाद शान सदाय महाराष्ट्र में बुरी तरह से गुजरि। यवन लोगों का आक्रमण महाराष्ट्र भर में गया और राज-सत्ता नाम को भी महाराष्ट्र में न रही। जिनसे देखो उधर मुसलमानों का खतर दिखाने देने लगा। पर फिर भी यह खतर सर्वदेखीय न था। राजकीय बातों में यद्यपि महाराष्ट्र अपना स्वत्व खो बैठा था, तथापि धार्मिक, सामाजिक इत्यादि क्षेत्रों में उस ने अपनी शक्ति बड़ी दृढ़तापूर्वक से संभाल रखी थी। बहमनी राज्य के टुकड़े होते हो मराठा और और राजपूख अपनी राजकीय स्थिति को भी संभालने लगे। मराठा लोगों का स्वाभिमान-दीपक मिलकुल कभी न बुझा; क्योंकि महाराष्ट्र-वंतों द्वारा इस में हमेशा स्नेह डाला ही जाता था। शानेश्वर, नामदेव प्रभृति संतों ने हिंदूधर्म के जिस उदार नए स्वरूप का उपदेश किया था, उसी के कारण मुसलमान लोगों के अमल में भी हिंदूधर्म जड़ पकड़ रहा था। बीच के प्रतिकूल काल में जो साधु-संत हुए, उन्हीं के उपदेशानुस से

महाराष्ट्र अपने विरोधियों से टक्कर लेता रहा। सुबलमानी अमल के नीचे रहते हुए भी वे साधु-संत महाराष्ट्र भाषा की वृद्धि करते रहे और अपने अभिनव महाराष्ट्र-धर्म की ध्वजा कहराते रहे। यवन राजाओं के अजीब राक्षस कर भी दामाजी पंत ऐसे बेदर के सत्यरथ ने अकाल के समय बादशाही कोठों का अनाज छुटवा दिया और अपनी जान भी जोखिम में डाल कर हजारों गरीबों के प्राण बचाए। जनार्दन पंत ने भी अपनी तपस्या से बड़ा भारी काम किया। एकनाथ ने जिस ईश्वर-भक्ति का उपदेश किया, उस उपदेश से तो भिन्न-भिन्न वैषताओं की उभासना करने वाले भी एक ही भक्तिमार्ग के अनुयायी कहलाने लगे। सप्तशृंगी पर शक्ति की उपासना करने वाले शंकराचार्य, विश्वनाथ में राजानन की भक्ति करनेवाले मोरबा गोसाईं, लिंगणापुर के शिव-भक्त महालिंगदास इत्यादि लोगों को एकत्र संगठित करने का काम भी एकनाथ की ही प्रासादिक वाणी से हुआ। सारांश यह कि सत्रहवीं सदी ■■■ श्रावभ में इन पूर्वोक्त महानुभावों से भी नड़े-चढ़े विभूतियों के अवतार की महाराष्ट्र अपेक्षा कर रहा था।

इसी अवस्था में महाराष्ट्र को अन्धे दिन दिखाने वाले महा-त्माओं का जन्म हुआ। श्रीएकनाथ जी के समाधिस्थ होने के पश्चात् नौ वर्ष से ही तुकाराम और रामदास इन दो भगवद्भक्तों का अवतार हुआ। वे दोनों भगवद्भक्त उन्नीस वर्ष के भी न हुए थे कि महाराष्ट्र धर्म-संस्थापक, गोब्राह्मण-प्रतिपालक श्रीशिवाजी महाराज रायगढ़ पर अवतीर्ण हुए। तुकाराम, रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र का उद्धार करनेवाले तीन महापुरुष हैं। भोस्त्रिवाजी महाराज ने अपनी उज्ज्वल देशभक्तिसे और अनुपम वीरता से महाराष्ट्र को पराधीनता से छुड़ाया। श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म और राजनीति का बड़ा ही मधुर मिलान करके भगवद्भक्तों को वीर और वीरों को भगवद्भक्त बनाया और श्रीतुकाराम महाराज ने समाज के नीचे से नीचे लोगों को भी उन्नत कर संपूर्ण देश की सर्वांगीण उन्नति की। ज्ञानेश्वर ने जिस

धर्म की स्थापना की, नामदेव ने जिते बदावा, एकनाथ ने जिते जमत किया, उसी भक्तिपर महाराष्ट्र-धर्म को श्रीतुकाराम महाराज ने अत्युक्त सीमा को पहुँचाया। इस भगवद्भक्त की अभंग रूप वाणी महाराष्ट्र में केवल उस समय ही नहीं गूँज उठी, परंतु जब तक महाराष्ट्र भाषा-भाषी एक भी मनुष्य विद्यमान है, तब तक गूँजती रहेगी। संस्कृत-को प्रगल्भ भाषा में प्रभुता प्राप्त किए पंडित, श्रमदेजी-की उपयुक्त परकीय भाषाएँ बढ़ कर अपनी अस्त्वलित यन्त्रुता से लोगों को मुग्ध करने वाले वामो विद्वान्, साधारण ज्ञान प्राप्त कर अपनी जीविका चलाने वाले आमजन्य जन, इन से लेकर पुस्तकी ज्ञान से पूर्णतया वंचित केवल खँगोटी पढ़िनने वाले 'कवि कमलिया, हाथ में लकड़िया' रहने वाले समाज के श्राधारभूत श्रेष्ठ लोगों तक एक भी मनुष्य महाराष्ट्र में ऐसा न मिलेगा, जिस के मुख में भोक्तुकाराम महाराज की अभंग रूप वाणी का कुछ न कुछ धंश वास न करता हो। इन्हीं दिव्य महात्मा का जीवन-वृत्तान्त और उनका दिवा हुआ दिव्य संदेश नागरी भाषा-कोविद विद्वानों पर विहित करने के हेतु यह ग्रंथ लिखा जाता है।

द्वितीय परिच्छेद : तुकाराम का जन्म

तन मन धन से अगत हित ईश भक्ति करतार ।

तुलाम ऐसे पुरुष का भूखल पर अवतार ॥

भीतुकाराम महाराज का जन्म ई० १३०८ में देहू गाँव में हुआ । यह गाँव इंद्रायणी नदी के तट पर बसा है । इसी नदी पर आलंदो गाँव है, जहाँ श्रीजानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए थे । देहू, आलंदो गाँवों के पास से बहते-बहते यह इंद्रायणी आगे जाकर भीमा नदी से मिलती है जिस के तट पर पंढरपुर है । जिस प्रकार पंढरपुर पुंडलीक के, आलंदो शानेश्वर के, गोदावरी तट पर का पैठण शंकराचार्य के, उसी प्रकार देहू तुकाराम के कारण प्रसिद्ध हुआ । आज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पवित्र स्थानों में वह एक समझा जाता है, और चैत शदी दूज से लेकर पौष दिन वहाँ हजारों भाविक तुकासम जी की निधन-तिथि मनाने के लिए जाते हैं । यंधई से पूना आते हुए वाट चढ़ने के बाद लोणावला नामक स्टेशन पहुँचा है । इसी के पास इंद्रायणी का उद्गम-स्थान है । आगे चल कर लोणावला के बाद सोलाखाड़ी स्टेशन लगता है, जहाँ से देहू केवल तीन मील है । देहू गाँव के चारों ओर पोढ़ी-पोढ़ी दूरी पर पहाड़ हैं । पश्चिमकी ओर दौं मील । र भंडारा, दक्षिण की तरफ छः मील पर गोराना और उत्तर की ओर मील पर भामनाथ नाम के पहाड़ हैं । इंद्रायणी पूरब की ओर बहती जाती है, पर देहू के पास काशी जी की गंगाजी यह उल्टरवाहिनी हो जाती है । पंढरपुर में अविद्धल ईश पर लकड़े ही लड़े हैं । वहाँ उन के पास रत्नमार्ग की मूर्ति नहीं । रत्नमा माता का मंदिर वहाँ बिराला है । पर देहू में विद्धल और रत्नमा बाई की मूर्तियाँ पास-पास ही बिराज रही हैं । ये मूर्तियाँ तुकाराम महाराज के आठवें पूर्वज विश्वंभर बाबा जी के हाथ से स्थापित हुई हैं । मंदिर

उत्तराभिमुख है। सामने गडह भी है। हनुमान भी पास में है। पूर्व की ओर विज्जराज विनायक हैं और एक मैरवनाथ का भी स्थान है। पश्चिम में ईश्वर का मंदिर, उसके पीछे बालावन और वहाँ पर सिद्धेश्वर का देवालय और उसी के पास भोलबमीनारायण के ऐसे दो देवालय और हैं। ये सब देव-स्थान तुकाराम के जन्म से पूर्व के हैं। तुकाराम के एक अभंग में इन सबों का इसी प्रकार से वर्णन है। तुकाराम के कारण देहू प्रसिद्ध हो जाने पर नदी के तीर पर एक पुंड-लोक का भी मंदिर अब बन गया है। इंद्रायणी यहाँ से मोल केदू मोल तक बहती गहरी है। इसी स्थान पर तुकाराम अकेले जाकर ईश्वर भजन करने बैठते थे। जब तुकाराम की हस्तलिखित कविताओं के कागज इंद्रायणी में डूबोए गए, तब यही नदी के किनारे एक बड़ी शिला पर तुकाराम तेरह दिन तक सुख में पानी की बूँद भी न ढाले पड़े रहे थे। इसी शिला पर उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और उन की कविता भी डूबाए हुए बस्ते तेरहवें दिन नदी में फूल कर तैरने लगे थे। भगवान् बुद्ध के चरित्र में जिस बोधिवृत्त के नीचे उन्हें निर्वाण-ज्ञान प्राप्त हुआ, उस का जो महत्व है, तुकाराम के चरित्र में इस शिक्षा का भी बड़ी महत्व है। तुकाराम के भक्तों द्वारा यह शिला अब देहू के विहल मंदिर में लाई गई है और तुकाराम की ज्येष्ठ-पत्नी के नाम से तुलसी जो बूँदावन मंदिर में है, उसी के पास यह अब रखी गई है। मंदिर के पश्चिम में तुकाराम का मकान है। जिस कमरे में तुकाराम का जन्म हुआ वहाँ अब भक्तों ने एक नई विहल-मूर्ति की स्थापना की है। इस वर्णन से पाठक अपनी दृष्टि के सामने देहू का चित्र खींच सकेंगे।

देहू गाँव की बस्ती प्रायः सराठा कुनबी लोगों की है। ये लोग जल के शूद्र होते हैं। इन में से बहुतरे सेती-बारी करते हैं। पर कुछ थोड़े व्यापार भी करते हैं। महाराष्ट्र के इन छोटे-छोटे गाँवों में कुछ-कुछ काम वृत्त-परंपरा से चलते हैं। इन्हीं कामों में से महाजन

का एक काम है। बाजार में बेचनेवाले और खरीदनेवाले दोनों से महाजन का संबंध आता है। बेचनेवाले के पास माल या खरीदने वाले के पास रुपया काफ़ी न हो, तो इस महाजन की अनुमति पर व्यवहार किया जाता है और दोनों ओर से इसे निश्चित को तारी कमीशन मिलता है। देहू गाँव की महारानी तुकाराम के कुल में थी। इस के विधाय तुकाराम के पूर्वजों की कुछ सेती-बारी, एक-दो बाड़े और थोड़ी-सी सगहूकारी भी थी। थोड़ा-सा व्यापार भी के यहाँ होता था। शराश तुकाराम का कुल देहू के प्रसिद्ध लोगों में माना जाता था। ब्राह्मण जाति के न होने के कारण इन्हें यद्यपि वेदाध्ययन का अधिकार न था, तथापि पुराणादि ग्रंथों का ज्ञान तथा महाराष्ट्र भर में उस समय की प्रचलित विद्वज्-भक्ति और पंढरपुर की वारी इस कुल में चली आई थी। श्रीविद्वज्ज वा पांडुरंग की सेवा की तुकाराम महाराज अपने पूर्वजों की बतनदारी कहते हैं और यद्यपि पूर्वजों के दूरे बतन श्रीतुकाराम महाराज ने न चलाए तथापि इस विद्वज्-भक्ति के बतन को पूर्णतया चला कर आप ने यह बतनदारी चरम-सोना को पहुँचा दी।

श्रीविद्वज्ज की यह बतनदारी करनेवाले इस कुल की जात थी तूद-कुनबी, धंधा या अनिए का, उपनाम था अक्षिके और कुलनाम था मोरे। इस कुल में विश्वंभर बाबा नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हो गए थे। इनके पिता का वैशाख वचपन में होने के कारण इन का पालन इन की माता ने ही किया। ययासमय विश्वंभर बाबा का ब्याह हुआ। इन को पत्नी का नाम आमाबाई था। विश्वंभर बाबा की छोटी-सी बूझान थी। विद्वज्-भक्ति सत्यता-पूर्वक व्यापार, अविपितकार इत्यादि सद्गुणों से विश्वंभर बाबा सब देहू-वासियों को बड़े प्रिय थे। पर कई साल तक बाबा ने पंढरपुर की वारी न की थी। उन दिनों वारी को जाना आज का-सा मुशकिल न था। खास कर व्यापारी और ऐसे पाखों की ओर, छुटेरे तथा डाकुओं का बड़ा डर था। सोना लकड़ी में बंध

काशी से रामेश्वर आने के आज के से बें दिन नहीं थे। केवल एक हफ्ता ही था कि आजकल हमारे पास सोना ही बचने के लिए नहीं है और उस समय सोने की कमी थी। खासकर मुसलमानों का उन दिनों बड़ा डर रहता था। मुसलमान सिपाही हिंदुओं को बराबर लूट करते थे और मौका पाकर हिंदू भी उस का बदला लेने की राह में होते थे। ऐसे दिनों में यदि बहुत दिनों तक बाबा पंढरपुर न गए तो कोई आचरण की बात न थी। पर उन की माता उन्हें बराबर पंढरपुर जाने के लिए कहती। अंत में बाबा ने एक कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर जाने की उानी। अपने भाँव के भाविक लोगों को साथ लिया और 'विहल, विहल, अब ऊँच बिठोवा रसु माई, अब आनेश्वरी माउली' इत्यादि भजन करते-करते बाबा पंढरपुर गए। वहाँ पहुँचते ही मकों का ठाट देख कर बाबा के आनंद का ठिकाना न रहा। संश्रमा से पवित्र जल में स्नान कर, गोपीचंदन का टीका जमा, तुलसी के मणियों की माला गले में पहने हुए हज़ारों वारकरी लोगों की 'पुंडलीक वरदा हरि विहल' की गर्जना सुन बाबा का शरीर पुलकित हो गया। मंदिर में जा कर 'टोपी सिर पर, अय्यर तन पर, तुलसी ■ माल गले पड़ी, विहल की मूरती लड़ी' देख कर बाबा के आँखों में आभु छा गए और छोड़ी वेर उस विहल-मूर्ति के पैरों ■ माथा रख कर बाबा मुच-मुच झूल गए। विश्वंभर बाबा चार दिन पंढरपुर रहे और पूर्णिमा के दिन जो दही-हराई का उत्सव होता है, वह देख कर घर आने को निकले। पंढरपुर छोड़ने से नासा को बड़ा दुःख हुआ और 'पुनरागमनाथ च' का निश्चय करके बाबा घर पहुँचे। माता से सब हाल कह सुनाया और साथ ही हर एकादशी को पंढरपुर जाने का अपना हृद निश्चय भी निवेदन किया। माता ने बहुत समझाया पर बाबा का निश्चय देख बेचाप्री जुप हो रही। विश्वंभर बाबा हर एकादशी को पंढरपुर जाने लगे। बाबा ने आठ महीने में १६ बारियाँ की। आने-जाने के आठ दिन और पंढरपुर में आने के दो दिन जाने

पर घर-गिरस्ती के काम देखने को हर पलवार में बाबा को केवल चार-पाँच दिन रहने लगे । धन का नुकसान होने लगा । लोग भली-भुरी सुनाने लगे । पर श्रीमता भी आ पहुँचा था । इन सब कारखों से बाबा का विश्व दुविध में पड़ा । पर बाबा की अनन्य भक्ति देख श्रीविठ्ठल ने स्वप्न में आकर बाबा को इच्छा दी कि 'मैं तुम्हारी भक्ति से मसख हूँ । अब तुम पंढरपुर आने का कष्ट न उठाओ । तुम्हारे बंदले में ही रत्नमार्ग के साथ तुम्हारे घर आता हूँ । मुझे गाँव बाहर के बग में से ले आओ ।' विश्वंभर बाबा बड़े आनंदित हुए । स्वप्न में कहे अनुसार बाबा लोगों को लेकर बग में गए । वहाँ एक स्थान पर सुगंधि, फूल, अरीर, दलसी पकी हुई देख बाबा ने वहाँ सौदा वो विठ्ठल और रत्नमार्ग की सुंदर मूर्तियाँ मिलीं । बाबा ने अपने घर के पास ही इंद्रायणी-संद पर मंदिर बनवाया और बड़े समारोह के साथ इन मूर्तियों की उस मंदिर में स्थापना की । अब बाबा को पंढरपुर की बारी करने का कारण नहीं रहा । बाबा के लिए देह ही पंढरपुर बन गया ।

विश्वंभर बाबा की खगति से आमाबाई का भी विश्व विठ्ठल-भक्ति में आसक्त था । परंतु बाबा के हरि और मुकुंद दोनों पुत्र बाबा-सेवात्मक तथा अल्प-संतुष्ट न थे । उनकी सांसारिक उच्च आकांक्षाओं के लिए देह-वा छोटा गाँव पूरा न पड़ता था । उन समय दक्षिण में विजयनगर का हिंदुराज्य स्थापित हुआ था और उसका भेलवाला महाराष्ट्र में भी सुनाई देता था । अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए, विश्वंभर बाबा के पश्चात् हरि और मुकुंद दोनों पर छोड़ विजयनगर पहुँचे और स्वाधुक्ति से प्रीति में नौकरी करके रहने लगे । कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी कियों तथा भावा करे भी वहीं सुना लिया । आमाबाई का मन चल-चिवल होने लगा । एक तरफ पुत्र-प्रेम और दूसरी तरफ विठ्ठल-भक्ति । पर छोड़े वो विठ्ठल की पूजा-

सर्चा कैसे हो, और देह का घर न छोड़े तो पुत्रों का संसार कैसे संभले। इस सगड़े में पुत्र-प्रेम की पीत झुई और आमाबाई विद्वल-पूजा का कुछ प्रबंध कर विजयनगर गई। पर उसका चित एक-सा देह में विद्वल-मूर्च के पास था। उसका मन उसे टोकता रहता था कि जो कुछ किया वह भला न किया। चित में एक-सा यही विचार आता था। एक रात उसे स्वप्न हुआ कि लड़ाई में उसके दोनों पुत्र मारे गए। उसने लड़कों को सपना सुनाया और उन्हें नौकरी छोड़ देह चलने के लिए कहा। पर मन-मान के पोछे पड़े हुए तृण-पुत्र बेचारी माता की बात कैसे माने। नौकरी छोड़ देह में जाकर फिर नमक-मिरची बेचने में तैयार न थे। अंत में माता का स्वप्न ही सब निवृत्त। वहमानी सुलतान फ़ैरोज़ ने विजयनगर पर चढ़ाई की और उसी लड़ाई में हरि और सुकुंद दोनों काम आए। सुकुंद की स्त्री ने पति के साथ सहगमन किया। हरि की स्त्री गर्भवती होने के कारण बैधा न कर सकी और सस के साथ देह लौटी। बुढ़ा आमाबाई ने संसार छोड़ विद्वल की सेवा में मन लग गया। हरि की स्त्री को मरुती के लिए उसके मायके भेज दिया। वहीं उसे पुत्र हुआ। आमाबाई की इच्छानुसार लड़के का नाम विद्वल रखा गया। पर आमाबाई को पेटे का मुख देखने का सौभाग्य न मिला। विद्वल छोटा ही था कि आमाबाई बीमार पड़ी। विद्वल की माँ को खबर पहुँचाई गई। वह बेचारी गंद में बच्चा लेकर दीहती आई पर इस दोनों के देह पहुँचने के पहले ही आमाबाई के प्राण-गलेक उड़ गए थे।

विद्वल की माँ अपने सब दुःखों का कारण एक ही समझती थी। वह था विद्वलभक्ति की छोड़-देना। उसकी मोर्ली भावना यह हो चुकी थी यदि उस का पति और देव अपने घर बचारे हुए विद्वल का त्याग न करते, तो वह संकट-दर्परा उन पर न आती। उस के मन में जो सपना देखा था, वह भी उसे रहता था। उस के मन में यह बात पूरी-पूरी जम गई थी कि स्वप्न में प्रत्यक्ष भी विद्वल ने आमाबाई

संकट की सूचना दी थी, पर हम लोगों ने अज्ञानवश उस की ओर दुर्लक्ष किया और इसी लिए संकट-समुद्र में डूब मरे। विजयनगर ■ लौटने पर भी आमावाह ने जो विद्वल-सेवा की, उसी का फल इस विद्वल-पुत्र के रूप में मुझे मिला है। अतएव अब हमें सिवाय विद्वल-सेवा के दूसरी रास्ता ही नहीं।

सुधीयों से जो नवीनत आदमी सीखता है, उसे वह मुलाय भी नहीं भूलता। विद्वल के माँ की वह कल्पना और उस की धर्मों के सामने उस कल्पनानुसार जो पीता-जागता उदाहरण था, इन का असर केवल विद्वल के ही मन पर नहीं, किंतु विद्वल के पुत्र पोशाखी वंशजों के भी मन पर स्वर पड़ा हुआ दिखाई देता है। दुकाराम की मृत्यु के पश्चात् उन के भाई कान्होबा ने जो विलाप के अंग रचे हैं, उन में भी ये कहते हैं, “नाम, हम लोगों पर संकट-परिहार बाल, अप्रभ हमें अपनी सेवा से अविचल रखते हो। अपने पूर्वजों का जो हाल हम ने सुना है, वह इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है।” इस कारण से विद्वल की माता ने अपने पुत्र को उस के यत्न ही से विद्वल-सेवा का रूप मिलाया। ■ उस से हर प्रकार की विद्वल-सेवा कराने लगी। खंदन धिक्का, फूल लाना, दुलसी की माला गँथना, मोग लगाना आरती उतारना, भजन करना इत्यादि काम बिल्कुल छोड़पन से ही विद्वल करने लगा। पर विद्वल को सात-सुख भी बहुत दिन न मिला। श्री-विद्वल ने उस की माँ को बैकुंठ में मुला लिया और देह के मकान में विद्वल कटका और विद्वल भगवान के-सिवाय और कोई न रहा।

बया-काल विद्वल बड़ा हुआ, उस का विवाह हुआ, वह संसार के धवे में लगा। उसे पुत्र भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस का ध्यान संसार में न कम सका। ऐत जवानी में भी वह विरक्त ही बना रहा और उसका पुत्र पदाजी जैसे ही घर संभालने योग्य हुआ ऐसे ही उस के गले में गहवरी चौंघ वह पंढरपुर की वारियाँ करने लगा। आगे की तीन पीढ़ियों में वही क्रम चला। पदाजी का शंकर, शंकर का कान्होबा

और कान्होबा का पुत्र दोल्होबा—ये सब भगवद्भक्त थे, वैश्य-वृषि करते हुए भी अखिल न बोलने का इन का मत था । पुत्र के संसार का मार सँभालने लायक होते ही संसार की धुरा उस के कंधों पर रख भगवद्भक्ति करने के लिए पूर्णतया मुक्त होना यह मानों ■ का कुलाचार ही हो चुका था । विठ्ठल के समय से आसाढ़-कार्तिक की वारी इन के कुल में न चूकी । विठ्ठल, पंढरी, शंकर और कान्होबा इन चारों का वही काम रहा । जन्म भर ये चारकरी बने रहे । इस अवस्था में यदि तुकाराम महाराज विठ्ठल-सेवा को अपनी यत्नकारी बतलायें तो अचरज ही क्या ! ईश्वर के पास घरदान माँगते समय भी तुकाराम कहते हैं, ‘महाराज मैं तो पंढरपुर का चारकरी हूँ । प्रार्थना इतनी ही है ■ यह चारी मेरी कभी न चूकने पावे ।’

यही पर गृहाराध्रीय चारकरी-पंथ के मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को समझ लेना अनुचित न होगा । यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि इस मार्ग का उपास्य देवता भीविठ्ठल है । वैसे ■ ये लोग सब देवताओं को मानते हैं पर समय पड़ने पर सब से श्रेष्ठ भीविठ्ठल को ही मानते हैं । तुकाराम कहते हैं—‘मेरा पंढरीराज बड़ा ज़बरदस्त है । यह सब देवों का भी देव है । यह जासाई, जोसाई, मायराणी, सावाई इत्यादि (आर्मीय) देवताओं का नहीं है । यह न तो मयमांसादि खाने वाली रंडी, धंडी, शक्ति-सा है, न रोट खाने वाले भैरव या खिरेराव-का है । मुँका वा, भैमानुर तो उस के सामने के छोकरे हैं । मुँह फाँस हो उस नेताल फेलात का ! और तों क्या, लड्डूका, मोदक, खाने वाले बड़े घोट के गधोवा से भी वह श्रेष्ठ है । चित्त में धारण करने योग्य है तो केवल एक ही है और वह है रत्नगाई का पति विठ्ठल ।’ भयल, कीर्तन, नामस्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सक्य और आत्मनिवेदन ये भक्ति के नौ प्रकार हैं । पहली दो प्रकार की भक्तियों में ग्राह्यार्थ का वेद शास्त्राभिमान आड़ आता है । उनके विद्या-सा-नुसार वेद-ग्रंथ केवल उच्चारणे का ही नहीं, किंतु सुनने का भी

अधिकार सबों को नहीं है। पादसेवन से सदा तक की भक्ति-रीतिमें मैं ईश्वर-मूर्ति को खूने का प्रश्न ठठता है और खुशखुश के मूत्र से पसलके हुए लोग एक मूर्ति को खूने का भी अधिकार श्चचथावत् मनुष्य को देने के लिए तैयार नहीं। इन सब बातों का विचार कर इस पंथ ने नामस्मरण पर ही जोर दिया और नवीं भक्ति जो आत्म-निवेदन, अर्थात् आत्म-समर्पण है उसका मुख्य साधन नाम-स्मरण बनाया। क्योंकि नाम लेने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं कर सकता। कम से कम वेद-शास्त्रों के अज्ञात विद्वज्ज नाम लेने का तो सबों को एक-सा अधिकार है। इसी कारण ईश्वर के सामान्य नाम राम, कृष्ण, हरि इत्यादिकों की अपेक्षा इस पंथ में विद्वज्ज नाम पर अधिक जोर दिया जाता है। और यही कारण है कि पंढरपुर की घाटी का अकाली आनंद भीविद्वज्ज दर्शन की अपेक्षा भी चंद्रभागा के बाणुकायुक्त तीर पर सब संतों के साथ “विद्वज्ज रखुमाई, विठोबा रखुमाई” एक स्वर से कहने में और एक साल से नाचने में है। एकादशी का उपवास और आताड़ी कार्तिकी एकादशी का पंढरपुर की घाटी, यह इस पंथ का मत है। भग और मांश का वर्जन इन का नियम और भोजन न मांग कर खपना-अपना काम करके उपजीविका करना इनका धाना। तुकाराम महाराज साक्ष कहते हैं—“भिक्षा माँपने के लिये कटोरा उठाना। खाग लसे ऐसी जीविका की। ऐसे आदमी का तो नारायण को अपेक्षा ही करनी चाहिए। दीन, बेचारे, भन कर दुनिया पर खपना भार बालना इससे बड़ा दुर्मार्ग कौन सा हो सकता है? भोजन मांगना तो एक ही बात कहकर करता है कि इस भिक्षुमंते का ईश्वर पर भिरवाव नहीं है। ईश्वर की भक्ति करके दूसरे पर भार बालना तो एक प्रकार का व्यभिचार है।” भूत-मान में मंगवान् समझ कर शरीर से, वाणी से, वा मन से भी किसी को न खुसाना और सबों को उपयुक्त होकर जनता-जनार्दन की सेवा करना इस मार्ग का अंतिम ध्येय है। अन्य मार्गों के समान आज यह पंथ

भी मोझा बहुत दिगड़ गया है, पर जिस काल का वर्णन किया जा रहा है उस समय इस पंथ में सबसे अधिक पवित्रता वास करती थी।

ऐसे पवित्र कुल में गुकाधम के पिता मोल्होबा का जन्म हुआ था। कान्होबा को संसार का काम मुमुर्द कर लेने के बाद मोल्होबा में अपना काम बढ़ी दक्षता से संभाला। इन की पत्नी कनकाई पुने के पास के सोहगाँव में रहनेवाले मोमे उमनामक कुल में पैदा थी। यह भी गृहकार्य में बढ़ी चतुर थी। जब मोल्होबा के पिता कान्होबा का देहांत हुआ तब मोल्होबा विस्फुल तक्षण ही वे पिता जी ने यद्यपि घर के सब व्यवहार इन के मुमुर्द पड़ते ही किए थे, तथापि पिता के जीवित रहते सब व्यवहार करना एक बात भी और पिता की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी ही पूरी-पूरी जिम्मेदारी पर काम चलाना दूसरी बात थी। पर मोल्होबा बड़े धीरज के मुद्रप थे। इन्होंने न केवल घर के ही सब कामकाज संभाले, पर आसाढ़-कार्तिक की बारी भी पिता की के पीछे उठनी तक्षण अवस्था में भी संभाली। इसी समय इनकी माला का भी देहांत हो गया। सब घर का काम ही इन दो पति-पत्नियों पर आ पड़ा। पर दोनों एक-दूसरे को धीरज देते थे। ठीक इसी समय वर्षात् सन् १८७३ में श्रीएकनाथ महाराज आलंदी गाँव में समाधि का जीर्णोद्धार करने आए हुए थे। उन का कीर्तन वहाँ रोक होता था जो सुनने के लिए वहाँ दूर-दूर से लोग आते थे। वेहू गाँव आदि से केवल पाँच कोस दूरी पर है। इतने पास श्रीएकनाथ जी का कीर्तन है इस बात का पता लगते ही मोल्होबा भी कभी-कभी कीर्तन सुनने जाते और घर में अकेली रहना ठीक न समझ कर कनकाई भी इन के साथ जाती। नाथजी से कीर्तन का प्रपंच-परमार्थ दोनों एक साथ साधने का सुंदर उपदेश सुन कनकाई के मन में भी विद्वल-भक्ति हृद हुई। मोल्होबा के साथ बारी करने के लिए वह भी कई बार पंढरपुर गई। इस प्रकार मोल्होबा तथा कनकाई के कई साल बड़े आनंद में गुजरे। पति-पत्नी

का परस्पर प्रेम, घर में कुछ कमी न होने से बिता का अभाव और होना ■ हृदय में श्रीविठ्ठल की भक्ति तथा सेवा करने की अभिलाषा । फिर आनंद की क्या कमी ! पर जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, वैसे-वैसे संतान न होने का दुःख दोनों पति-पत्नी को और विशेषतः कनकाई को अधिक होने लगा । बोलहोश को अनेकवार-एकनाथ के अंशों से अधिक प्रेम था । परन्तु कनकाई को नामदेव जी के लीने-वादे पर प्रेम भरे हृदयस्पर्शी अमंगों की अधिक चाप थी । “हे पुण्योत्तम, तुम्हारे प्रेम में मुझे तो जान पड़ता है कि तुम हो आकाश, तो मैं हूँ मृत्तिका, तुम हो समुद्र, तो मैं हूँ चंद्रिका; तुम हो तुलसी, तो मैं हूँ मंजरी; तुम हो अल-राज, तो मैं हूँ बाँसुरी; तुम हो चाँद, तो मैं हूँ चाँदनी, तुम बनो नाग, तो मैं बनूँ पत्थिनी; नामदेव कहें तुम आत्मा मैं शरीर, पर असल में वेसा जाय तो तुम और मैं दोनों एक ■ हूँ ।” इत्यादि अमंग कनकाई बड़े प्रेम से गाती और अपने मन की अभिलाषा श्रीविठ्ठल से निवेदन करती । अंत में बोलहोश के पिता की मृत्यु के ठीक हफ्ता वर्ष बाद कनकाई को पहला पुत्र हुआ । इस का नाम सावजी । इसी सावजी के दूसरे पुत्र भीष्मकाराम महाराज थे । कहते हैं कि नामदेव जी की मंगवद्गुण गाने की तथा एक कोटि अमंग रचना करने की अभिलाषा पूरी न हुई थी, जिसे पूर्ण करने के हेतु उन्होंने ने हुकाराम के रूप से फिर अवतार लिया ।

अवतारी पुत्र जन्म लेने के लिए शुद्ध-कुल होते हैं । भीमद-गवदगीता में भगवान् भीकृष्ण कहते हैं “योगी! पुत्र का योग पूरा होने के पहले यदि उसका देहांत हो तो वह फिर अस्थित शुद्ध-कुल में जन्म लेता है और वहाँ पर अपने पौर्वदेहिक बुद्धि-संयोग को प्रा-पनी योग-सिद्धि करता है ।” इसल अन्धी धाने के लिए जैसे बीज और खेत दोनों अच्छे लगते हैं उसी तरह शत्रुपुरुषों का सदैव पूर्व-जन्म तथा कुल दोनों अच्छे माने जाते हैं । बीज अच्छा हो, पर यदि वह खर खमीन में पड़े तो किस काम का ! यही खेत, लूज बुज हुआ

बिल्कुल तैयार हो, पर उस में यदि गला-सड़ा बीज बोया जावे तो भी क्या लाभ ? दोनों आवश्यक हैं । सत्कुल सुकृष्ट स्नेह का-सा है और पूर्व-संस्कार बीज-शक्ति के-से हैं । जहाँ दोनों का मिलाप होता है, वहीं प्रबल आत्मीयता होती है । इस लिए यदि नामदेव जी ने नुकाराम के कुल का-सा, एक-दो ही नहीं पर पीढ़ियों की पीढ़ियों भीविह्वल-भक्ति में बना हुआ शुद्ध-कुल पद दिवा हा तो कुछ आश्चर्य नहीं । नाम-देव के अवतार ■ कथा कल्पना भी मानें तो भी यह कहने में बिल्कुल अस्तुति न होती कि दिव्यभर बाबा से ले कर बोलहोवा तक भगवद्भक्ति एक-सा करनेवाला कुल नुकाराम ऐसे सम्पुष्ट को अन्य लेने के बिल्कुल योग्य था ।

कनकाई का प्रथम पुत्र साबजी था । पुत्र-जन्म की लालसा पिछों के चित्त में स्वभावतः हो अविक होती है । बिल्कुल बचपन से ही श्रद्धियों का सेश खेलने के समय ■ से वह प्रतीत होती है । उस पर भी एक-दो नहीं हकबीस साल राह देख कर जिस पुत्र का लाभ हुआ हो, उस पुत्र-लाम का आनंद कीन वर्णन कर सकेगा ? सावजी के जन्म से चालीस साल और कनकाई दोनों पक्षे आनंदित हुए । सुने पर में शीघ्र जला । किसी ने कहा “देखो! पन्चा कैसी चोर की सी नज़र से देखता है ।” लड़के-संयधी ये शब्द सुन माँ-बाप दोनों बोल उठे “नहीं, नहीं । चोर न करो । हमारा लाल तो साव है ।” यह, लड़के का नाम सावजी पड़ गया । साबजी तीन ही साल का था कि कनकाई फिर पैट से रही । कई दिनों की राह देख कर चातक को भी जब भगवान् जल देता है, तब केवल एक ही बूँद नहीं देता । फिर कनकाई-की साप्ती रानी की शक्तीस साल राह देखने के बाद यदि भगवान् पुत्र दे तो यह भी एक क्यों ? एक ही लड़का जननेवाली स्त्री को भी संसार में प्रतिष्ठा क्यों ? यह तो काक-वंध्या ही कहलाती है । वंध्यात्व का दुःख बुरा दुःख विष पर भी कनकाई को काक-बंध्यात्व का तो डर था ही । पर जब दूसरी बार वह गर्भवती हुई, तब तो उस के आनंद की सीमा न

रही। उस का निश्चय हो गया कि यह सब श्रीविठ्ठल-भक्ति का तथा नामदेव जी के अर्पण गाने का ही फल है। देर ■ क्यों न हो, ■ बखिर मगवान् मत्तज तो हुए। इस कारण उस की विठ्ठल-भक्ति बढ़ती ही गई। घंटों तक वह अपने विठ्ठल-मंदिर में मगवान् की ओर ध्यान लगा कर बैठने लगी। श्रीविठ्ठल का नाम लेना, उसी के भजन गाना, उसी का पूजन करना, उसी को परिक्रमा देना इत्यादि बातों में कनकारों को आनंद आने लगा। भीनामदेव जी की ओर तो उस का प्रेम कई गुना बढ़ गया। महीपति ने अपने संत-चरित्र नामक ग्रंथ में यही बात रूपकाशंकार से यों बखानी है। 'साकुण्यतामुक्तिस्सीखात्रि-नक्षत्र के समय कनकारों की उदर-शुक्तिका में नामदेव का प्रेम-जल गिरा और नवविध भक्ति के नौ महीने पूरे होने पर उस सीप में से तुकाराम स्वी मोती पैदा हुआ।'

शिवर अष्टक समाप्त होने की थी। जाड़े की पीड़ा कम होने लगी थी। आगामी बसंत के शुभ-सूचक चिन्हों को प्रकृति धारण कर रही थी। दक्षिणाशा के कारण जो प्रतापशाली मानु निस्तेज ■ गया था, वह सनै-सनै उत्तरायण का आक्रमण करने के लिए भुक कर अपनी सतेजता बढ़ा रहा था। ऐसे समय माघ महीने की शुक्ल पंचमी को अर्थात् बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में भीष्टकाराम महाराज का जन्म हुआ। रघु राजा के जन्म-समय का कालिदास महाकवि ने वर्णन किया है कि "विद्या विमल हुई"। सुख-स्पर्श वायु बढ़ने लगा। ऋषि-मुनियों के दिए दुर्बिभाग को अग्निदेव अपनी प्रदक्षिण-स्वाला से ग्रहण करने लगे।" तुकाराम के जन्मसमय मोक्षायद ऐसा ■ हुआ होगा। क्योंकि इन सब शुभ-सूचक बातों का कारण रघु राजा के विषयों में जो कालिदास ने लिखा है, वह तो रघु की अपेक्षा भीष्टकाराम महाराज के विषयों में ही अधिक सत्य है। वह कारण कालिदास के मत से था कि—

भवोहि लोकाभ्युदयाय सहस्रान्

ऐसे लोगों का जन्म निश्चय-पूर्वक संसार की उन्नति के लिए ही होगा है। निःसंदेह यह राजा की अपेक्षा तुकाराम अधिक लोकानुदय करने वाले थे। तारा महाराष्ट्र उन की प्रसादिक-वाणी से चन्नत हुआ।

द्वितीय परिच्छेद : तुकाराम का संसारमुक्त

बैध भक्त को सुख न दे, दुःखति सदा नहु देत ।

सुख में न फँसे, दुःख से, उद्धत हो, यह देत ॥

निसर्ग से एक वस्तु पैदा होती है। जब उस के गुणों से मानव-जाति को लाभ पहुँचता है, तब मनुष्य भी कृत्रिम उपायों से उस उत्पन्न करने लगता है। ऐसी वस्तु के विकास-काल, विकास-क्रम इत्यादि विषयों का पूरा-पूरा खेला मिल सकता है। पर निसर्गोत्पन्न किसी वस्तु का तो तब तक अस्तित्व ही ध्यान में नहीं आता, जब तक कि उस के गुणों से झुंझ हो। मनुष्य उस की ओर स्वरूप दौड़ कर न आये। उदाहरणार्थ-जब किसी बाग में कोई माली आम का पेड़ लगाता है, तब वह लगाया कब सगा, उस में पत्तियाँ कब फूटी, और कब छाया, उस में फल कब लगा, उन की संख्या क्या थी, उन में से गले कितने, पके कितने, उन के बेचने से कितनी आय हुई इत्यादि सब बातों का पता चल सकता है। परन्तु जब कि नैसर्गिक वन में एकाध रसीला आम फूलता-फलता है, तब तो उस की पहिचान ही तब होती है जब कि मामूली कोई पुरुष उस के और दुग्ध से या फल के रस से झुंझ हो उस की ओर दौड़ा जाता है। उस के विषय में वह प्रायः अज्ञात ही रहता है कि उस की पहिचान के पूर्व उस की क्या स्थिति थी। इस हालत का जानकार कोई मालो नहीं रहता। उस का पता तो इधर-उधर से आने-जाने वाले लोगों से पूछा-पाछी कर या उस आम की अन्य बातों से अनुमान कर के ही लगाया जाता है। अर्थात् ये सब बातें कई अन्य आगंतुक कारकों पर निर्भर रहती हैं। हमारे लौभात्म्य से यदि उन में से कुछ समय में आ जायें तो अच्छा ही है। अन्यथा उस के विषय में ऐसी बातों की अपेक्षा उस के औरत या रस का सेवन करना उचित है। अपनी उद्विग्न कीर्ति से

संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाले और पूर्वजों के गुणों से प्रसिद्ध नहीं, प्रत्युत पूर्वजों को तथा वंशजों को अपने ही गुणों से प्रसिद्धिप्राप्त करने वाले भी तुकाराम महाराज के-से सत्पुरुषों के विषय में भी यही हाल है। संसार में इन की प्रसिद्धि होने से पहले का इन का चरित्र बहुत ही मोड़ा साव है। फिर भी भीतुकाराम महाराज के विषय में कई व्यापारों से जो कुछ 'बोझी' बहुत बातें मालूम हैं उन का दर्शन करना चरित्र-लेखक का आशय कर्तव्य है। क्योंकि इन्हीं बातों के कारण धर्मि चरित्र की कई बातों का रहस्य खुलता है। इस परिच्छेद में वर्णन करने के लिए तुकाराम के जीवन का यही काल-विभाग चुना है जिस में सांसारिक-दृष्टि से लोग जिसे मुख कहते हैं, उस की प्राप्ति तुकाराम को हुई। यह काल-विभाग बहुत बड़ा नहीं है। इस का मान केवल सप्ताह वर्षों का है। मोड़ा बहुत खींच कर इसे इकतीस साल का कर सकते हैं। पहले सप्ताह साल में तुकाराम का सांसारिक-दुःख से परिचय हो गया। सप्ताहों वर्ष उन के घर में दो मृत्यु हुईं। एक इन के पिता की और दूसरी इन की भावज की। अठारहवें साल इन के बड़े भाई घर छोड़, विरक्त हो, तीर्थयात्रा करने चले गए। इस के बाद दो साल तुकाराम महाराज ने अपनी विगड़ती हुई गिरस्ती संभालने की दिल्दोजान से कोशिश की पर नाकामयाब हो उन्हें दिखाला निकालना पड़ा। अब, वहाँ से इन के दिन सांसारिक दृष्टि से फिरे, परंतु धार्मिक-दृष्टि से ऐसा कहने में कुछ बाधा नहीं कि उन के असली चरित्र का वहीं से आरंभ हुआ। इन्हीं बातों का इस परिच्छेद में वर्णन किया जाएगा।

तुकाराम का बाल्य बड़े सुख में बीता। ये अपने माता-पिता के बड़े लाड़ले थे। जैसे तो सभी लड़के माता-पिता को प्रिय रहते हैं। पर जब स्त्री-पुरुष के मन में संतान न होने की इच्छा हो या कम से कम संतान होने की अभिलाषा न हो, सब उपजे हुए संतान के प्रति उन का उतना प्रेम नहीं रहता जितना कि उस संतान के प्रति माता-पिता के मन में रहता है, जिसकी प्राप्ति संतान-रहित होने का दुःख ध्यान

मे आने के बाद ईश्वर की कई बार की हुई मनौतियों के कारण उन्हें होती है। ज्येष्ठ पुत्र सावजी तो पिता का बड़ा प्यारा था ही; पर तुकाराम भी कुछ कम न था। तुकाराम के जन्म से माता-पिता का प्रेम ठीक दो अगहों में बाँटा गया। इन दो लड़कों के लिए जो-जो कष्ट उठाने पड़ते, उन्हें बोलबोला और कनकाई दोनों बड़े सुख से सहते। तुकाराम महाराज के अभंगों से भली भाँति जाना जाता है कि उन्हें माता के प्रेम का खूब अनुभव था। माता इनकी खूब ही खबरदारी लेती थी। उन्हें छोड़ उन्हें खाना भी सम्झा नहीं लगता था। भूख के मारे रोने के पहले ही वह उन्हें दूध पिलाती और खेल में वे यदि भूख भूल जाते तो भी उन्हें समझा कर खिलाती। इनके सुख से उनका चित्त ऐसा छटपटाता मानों भाड़ में पड़ा हुआ ज्वार का दाना हो। इनका बही सुख उनका दुःख था। वह उन्हें तरह-तरह के कपड़े और गहने पहनावों और प्रेमभरी आँखों से उन्हें देखते न आचारी। फिर एक दम से 'अति त्रेहः वापशुकी' के न्याय से कुछ अपनी ही नजर पड़ने के भय से पैरों पर बिठा काफल का डीका लगाती और डीठ निकालती। मातृ-प्रेम के इन लय प्रकारों का वर्णन तुकाराम के अभंगों में पर्याप्त पाया जाता है।

तुकाराम का लाड़ करने के लिए केवल माता-पिता ही नहीं, वरन् इन का बड़ा भाई सावजी भी था। पर तुकाराम किसका लाड़ करे? ईश्वर ने शीघ्र ■ उन्हें लाड़ करने के लिए एक छोटा भाई भेजा। कनकाई को यह पुत्र हुआ। उस समय तुकाराम पाँच वर्ष के थे। जिस घर में १६०५ तक बोलबोला और कनकाई दो ही मनुष्य थे, उसी घर में आठ आठ के भोतर भंगवान् ■ दया से तीन पुत्र-केलने लगे। सँभला भाई होने का दुःख कई जगह लिखा है। ऐतरेव ■ भय के शूनः शेषास्थान में जब अभोगर्त श्रुति पर लड़की बचने का प्रसंग आया, तब पिता ने बड़े और माता ने छोटे लड़के को बचने से इन्कार किया। हरिचन्द्र के यहाँ उस समय बलिदान दिवस होने के लिए

चेचारे मध्यम पुत्र पर ही प्रसंग आया। रामायण में तथा भासकृत मध्यम व्यायोग में भी बड़ी बात वर्णित है। पर तुकाराम के ग्रंथों से जान पड़ता है कि उन्हें मैकोला माई होने का केवल सुख ही मिला। बड़े-सोटे को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ता है और सब से छोटा भाई कभी सब से बड़ा भाई नहीं हो सकता। इस बीच के माई को बड़ी मौज रहती है। मन माने तब वह बड़ा मन छोटे दयकाता है और दिल चाहे तब छोटा बन बड़े भाई की चीज़ें हठ से छीन सकता है। तुकाराम को यह सुख बचपन में खूब मिलावा रहा। इन के छोटे भाई को दादा का ही नाम अर्थात् कान्होबा का नाम दिया गया था। चावली, तुकाराम और कान्होबा तीनों बालक बड़े आनन्द से दिन बिताते और इनकी माल-लीलाएँ देख मोल्होश और कनकाई अपने को बड़े मुली और कृतकृत्य समझते।

तुकाराम के ग्रंथों से जान पड़ता है कि बचपन में तुकोबा बड़े खिलाड़ी थे। अपनी उम्र के लड़कों को इकट्ठा कर ये कई खेल खेलते। प्रायः उन सब खेलों पर जो महाराष्ट्र में उस समय प्रचलित थे, इन्होंने लूक बना कर अभंग रचे हैं। इन ग्रंथों से उस समय के खेलों का अच्छा ज्ञान होता है—विशेषतः उन खेलों का, जो तुकाराम प्रायः खेलते। तुकाराम का सब से प्रिय खेल 'टिपरी' जान पड़ता है। इस खेल में ११ या १७ खिलाड़ी रहते जो दो पक्षों में बाँटे जाते। बच्चा दुध्रा लड़का बीच में खड़ा रहता और गाता। उस गाने में बाल पर अपने हाथों में टिपरियों से—बाल देने के लिए छोटे-छोटे लकड़ी के डंडों से—बाल देते हुए, उस बीच के लड़के के चारों ओर घूमकर लगाते। चक्कर के हर एक लड़के के दोनों ओर उसके प्रति-पक्ष के लड़के रहते। जो कोई बाल देने में चूकता, उसे बीच में खड़ा होना पड़ता और बीच का लड़का उसका स्थान लेता। इस खेल का कोणल टिपरियों से एक नाद में बाल भजने और बाल के साथ पैर उठाने में है। दूसरे खेल का नाम 'पिडीदाङ्ग' है। उत्तर हिंदुस्थान

के 'गिलीङ्गे' का-ला यह खेल था। दाढ़ू थाने डंडा और बिठी थाने गिल्ली। यह खेल कनाटक की ओर से आया। इस खेल में जिन बकट, लेंड, मुंक इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है और जिन के अनुसार शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर से गिल्ली डंडे से मारी जाती, वे शब्द कनाटकी की भाषा के एक, दो, तीन इत्यादि संख्या के दर्शक शब्द हैं। तीसरा खेल 'चेंडूकली'। इस खेल में एक लकड़ी की पट्टी से गेंद उड़ाया जाता है और बाकी खिलाड़ी उसे ढूँढ़ते हैं। जो ढूँढ़ लाता है उसे उछालने का हक मिलता है। 'हाल' नाम का खेल हुकाराम के समय में और खेला जाता था। इसमें दोनों तरफ के खिलाड़ी अपना-अपना नाम रख लेते। उदाहरणार्थ-एक पक्ष के खिलाड़ी अपने को तिल कहते तो दूसरे पक्ष के चामल। फिर एक की आँखें बाँधी जातीं। वह दूसरे खिलाड़ियों में से किसी को झूठा और साथ ही यह बताता कि वह तिल है या चामल। यदि ठीक बताता तो कुछ लकड़े की आँखें बाँधी जातीं, अन्यथा पहले को फिर खेलना पड़ता। 'हुँवरी' और 'हुमासा' नामक और भी दो खेल थे। पहले में नाक से साँस नीचे छोड़ते कहा जाता था 'हुं : हुं : हुं : ' और दूसरे में साँस ऊपर की फेंकते कहा जाता था 'हं हं हं'। दोनों खेलों में यही आँच की जाती कि किस खिलाड़ी की साँस जल्दी डूटती है। जिस पक्ष के खिलाड़ी की साँस डूटती उस का स्थान उसी पक्ष का दूसरा खिलाड़ी होता। अंत में जिस खिलाड़ी का पक्ष रहता, वही जीतता। 'भृदंगपारी' या 'आटी-पाटी' 'खोखो' और 'कुतू', तीनों खेल तो महाराष्ट्र में आज भी खेले जाते हैं। क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि विदेशी खेलों के साथ-साथ इन देशी खेलों को भी मैके महाराष्ट्र की शाखा-पाठशालाओं में होती रही है। आज जिस सुनियमित-रीति से ये खेल खेले जाते हैं, उसी रीति से यद्यपि हुकाराम के समय ये नहीं खेले जाते थे; पर खेलने की सामान्य प्रवृत्ति वही थी, जो आज है। 'फुरपोडा' नाम का भी खेल उस समय खेला जाता था। इस में एक ओर के खिलाड़ी एक दूसरे

की कमर पकड़ एक के पीछे एक मोढ़े की नाईं लगे रहते और दूसरे पक्ष के सिलाही इन मोढ़ों पर कूद या लंबी उछाल लेकर सवार की नाईं चढ़ बैठते। छोटे हुए सिलाही अपना मदन हिला कर छवारों को गिराने का तथा ऊपर के सवार मोढ़ों पर जम बैठ कर उन्हें पकाने का व्यवसाय करते। यह जाने का निर्दोष शब्द कुर था, जिस के कहते ही उस मोढ़े के पीठ पर से सवार उतर आते।

ऐसे खेल-कूदों में तुकाराम का बचपन देखते-देखते निकल गया। साथ ही साथ बोलहोवा इन लड़कों को लिखना-पढ़ना, हिसाब लगाना, जमा-खर्च लिखना इत्यादि भी पढ़ाया करते। तुकाराम की बुद्धि इधर भी कम न थी। पर सावजी को इन सब बातों से एक तरह की नफरत-सी हो थी। माँ-बाप के साथ भजन करना, अभंग गाना इत्यादि में ही उन्हें अधिक आनन्द आता था। पिता ■ लाड़ले होने के कारण पहले-पहल इन के पढ़ने-लिखने की ओर जरा दुर्लक्ष हुआ जिसका फल यह हुआ कि सावजी पढ़ने-लिखने में विशेष प्रगति न कर सके। बचपन से ही उनका मन विरक्ति की ओर मुड़ा हुआ था। बोलहोवा ने विचार किया 'यदि इसका विवाह हो तो संभव है इसका जिस संसार की ओर आकृष्ट हो।' यह विचार कर सावजी का विवाह उन्होंने उसके पंद्रहवें वर्ष में ही कर दिया और विवाह की हल्दी भी पूरी छूटने न पाई थी कि एक दिन उसे पास बुला कर उसके गले में संसार के काम झालने का अपना मनोदय उस पर व्यक्त किया। सावजी ने बड़ी नम्रता से पर निर्भय-पूर्णकर स्वर से जवाब दिया : "पिताजी, मेरा मन तो संसार में बिल्कुल नहीं लगता। मन में आता है कि घर छोड़ तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ और इस मनुष्य-देह को चार्पक करूँ।" पिता ने बहुत प्रकार समझाया, पर सावजी ने अपना कहना न छोड़ा। ईश्वर-भजन करने के लिए संसार के बंधों से बोलहोवा पूरा-पूरा छुटकारा चाहते थे। सावजी का उत्तर सुन उन का चित्त व्यथित हुआ; पर यह विचार कर कि यदि अधिक बोझों तो यह आज ही घर छोड़ कर भाग जाय, वे

सावजी से कुछ न बोले। उन्होंने ने तुकाराम को बुला कर उठ पर अपनी इच्छा विदित की। तुकाराम की उम्र उस समय मुश्किल से दस वर्ष की थी। तुकोबा ने बोलहोवा की सब बातें सुनी और पिताका शासन करने का निश्चय किया। तुकाराम बड़े भातृ-पितृ मक्त थे। उन्होंने ने माता से पूछा और जब उसकी भी वही इच्छा देखी तो माता-पिता को संतुष्ट करने के हेतु इस छोटे वय में भी उन्होंने ने पिता की आज्ञा मान्य की। बोलहोवा बड़े आनंदित हुए और उसी दिन से धीरे-धीरे एक-एक काम तुकाराम के सुपुर्व करना उन्होंने ने शुरू किया।

तुकाराम मुक्ति में कम न थे। बड़ी सावधानी से वे सब बातें समझ लेने लगे और दूकान तथा सावकारी का जमा-खर्च लिखने लगे। रात भर के भीतर-भीतर बही-खाते पर से अपनी लेन-देन तथा साप्ताहिक स्थिति भली-भाँति समझने तक तुकाराम की प्रगति हुई। इनकी होशियारी से चकित हो हर एक आदमी बोलहोवा से कहता कि बोलहोवा लड़का ■ बड़ा होनहार है। बाप का नाम अच्छी तरह से चलावेगा। लड़के की तारीफ़ तुन बोलहोवा के हर्ष का ठिकाना न रहता था। वे तुकाराम को साहूकारी के तथा दूकानदारी के रहस्य समझाने लगे। लेन-देन कैसे करनी चाहिए, कपया उधार देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लरीदी कम की जाये, भल किम भाग से बेचा जावे, अपना मुनाफ़ा उस पर कितना खढ़ाना चाहिए, खेती-बारी की ओर ध्यान कैसे देना चाहिए इत्यादि बातें बोलहोवा दक्षता-पूर्वक तुकाराम जी से कहते और उसी के अनुसार चल कर तुकाराम अपनी और खपने धंधे की उन्नति करते। अब तो सावजी से भी तुकाराम पर भिन्न का अधिक प्रेम जमने लगा। महाराष्ट्र-भाषा के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत कहते हैं "विद्या प्राप्त की, धन भी कमाने लगा, उस पर भी बाप का कहा माने और गिरस्ती का भार अपने शिर पर ले, बड़ी पुत्र पिता को अधिक प्रिय होता है।" अब उन्होंने बड़े ठाट से तुकाराम की शादी की। बह का नाम रघुमाई रहला गया। पर भोजे ही दिनों में यह

समझने पर कि इस रज्जुमाई को सर्ज की बीमारी है, मोल्होवा मई तुलसी हुए । लड़के के गले में क्या आप्रकृत बाँध दी । इस बीमार लड़की के साथ उसे संसार-मुक्त क्या और कैसे मिले इत्यादि विचारों से मोल्होवा का जी व्याकुल होता । इन पिता-पुत्रों का और साथ कर ऐसी छोटी उम्र में ऐसी पत्रुरता से और सावधानी से सब कामकाज सँभालने वाले तुकाराम का नाम पूना प्रांत के साहुकारों में खूब प्रसिद्ध हुआ और साथ ही साथ इस विवाह का वात का चारों ओर फैलने लगा । इस हालत में पूने के अप्पाजी गुरुवे नामक एक साहुकार ने अपनी अगली नाम की कन्या तुकाराम को देने का प्रस्ताव जब मोल्होवा के सम्मुख किया तो मोल्होवा ने यह मौका हाथ से न जाने दिया । उन्होंने ने अप्पाजी का कहना मान लिया और अपने घर के सोलहवें वर्ष में ही दूसरा विवाह करके तुकाराम विपत्नीक हो गए । उन को इस दुसरी पत्नी का नाम बिजाई रखा गया ।

इस के बाद के दो साल प्रारंभिक इन्ट से तुकाराम के जीवन में परम सुख के थे । सिद्धे सुखपूर्ण जीवन-विमान की रातें करते हुए श्रीरामचंद्र के मुख से, शहर को भी कलानेयारों भयभूति कवि ने कहा-साया है कि “पिताजी के जीवित रहते नय-परिवर्तित स्त्री के साथ माता-जी की देखभाल में जो दिन हम ने सुख से बिताए, वे दिन अथ फिर कभी न आवेंगे ।” श्रीतुकाराम जी के जीवन में सुखपूर्ण ये दो साल जो बीते उन के विषय में ठीक यही भयभूति की उक्ति जामती है । केवल दो ही साल माता, पिता, भाई, भावज, पत्नी इत्यादिकों से भरे घर में श्रीतुकाराम महाराज ने सुख प्राप्त किया । इसी समय रज्जुमाई से इन्हें एक पुत्र-रत्न की भी प्राप्ति हुई । यह समझ कर कि संतो ही की कृपा से यह सब वैभव प्राप्त हुआ, मोल्होवा ने अपने गाली का नाम संतारजी रखा । अब मोल्होवा को चमी क्या थी ? घर में अलंकृत स्त्री, किन्हीं बात की कमी नहीं, पिता-पितृ इत्यादि गुणों से युक्त पुत्र और

सिग पर भी पुत्र को पुत्र हुआ ! फिर यदि किसी संस्कृत काल के कव-
नानुसार बोलहोवा के मन में आने लगा कि अब 'सुरवरनगरे किमाधि-
क्यम्'—अब स्वर्ग में क्या अधिक सुख है, तो आश्चर्य ही क्या ! पर
जान पड़ता है कि वेवों से यह सुख न देखा गया और गानो यह
दिखलाने के लिए कि स्वर्ग में क्या विशेष है, वे बोलहोवा को मृत्यु-
लांक से उठा कर स्वर्ग ले गए। उन की उम्र हो चुकी थी। सब
प्रकार के सुखों का भी उन्होंने उपभोग कर लिया था। इस लिए वास्तव
में उन की मृत्यु अशोक्य ही थी। पर कहावत है कि 'बूढ़े के मरने
का डर नहीं पर काल घर देख जाता है'। और तुकाराम के विषय
में यह कहावत पिछ्छल ठीक निकली। जिस काल ने आज लगभग
चारतीस साल तक बोलहोवा के घर में प्रवेश नहीं किया था, वही काल
सन् १६२५ में कैवल्य बोलहोवा ही की न उठा ले गया, पर कुछ
दिन बाद सावगी की पत्नी को भी ले गया।

पिता की मृत्यु से तुकाराम बड़े दुखी हुए। जिन्हें संतुष्ट करने के
हेतु उन्हें ने ऐसी छोटी उम्र में इतना भार अपने शिर पर लिया था;
दिनरात कष्ट उठा कर सब प्रकार के धारीरिक तथा मानसिक ज्ञेयों
को सहा था, उन के सखे जाने पर तुकाराम पर तो मानों आकाश ही
फट गया। शिर पर संभालनेवाला अब कोई न रहा। बड़े भाई को
तो पता ही क्या ! वे तो पहले ■ से फट्ट में। घर में रहे तो कैवल्य
पिता के अनुरोध से। उन का दिल तो संसार में था ही नहीं। अब
तो पिताजी का भी काल हो गया और पत्नी के मरने से विवाह की भी
पैरों में से बेड़ी छूटी। अब कोई देवा पाश न था जो सावगी को घर
में रखे। उन की उम्र तो वैसे बहुत बड़ी न थी। आवश्यक तो बीच
वर्ष के लड़कों के क्या कई लड़कियों के भी विवाह नहीं होते। यद्यपि
वे दिन दूसरे से संध्या चाहते ■ वे फिर विवाह कर सकते थे, पर उन्हें
संसार की परवाह ही कहीं थी। कालिदास के कथनानुसार वे उन सुखी
पुरुषों में से एक न थे जो अपने प्रियजन की मृत्यु को हृदय में सुमे रहने

सा समझते हैं, प्रसूत वे उन विद्वानों में से एक ■ जो अपनी स्थिर बुद्धि के कारण प्रीति को इस संसार में मनुष्य को जकड़नेवाली कील समझते हैं और जो प्रियजन का नाश होते ■ समझते हैं कि नहीं कील मुलभूतशा उखाड़ कर वे संसार-माश से मुक्त हो गए । यही समझ कर सायजी ने तुकाराम और अपनी माता से वीर्य करने की अनुज्ञा ली और वे घर से बाहर निकल पड़े । वे फिर कभी घर में आए ही नहीं । ओंकारेश्वर, नागनाथ, वैकुण्ठ, सोमनाथ, काशी विश्वेश्वर, महाकालेश्वर, गोकर्णेश्वर, केदारेश्वर, मन्नकेश्वर, भीमार्केश्वर, महाबलेश्वर और रामेश्वर का दर्शन कर वे आश्विन वाराणसी जा कर रहे और वही उन्होंने ने अपना शेष जीवन व्यतीत किया ।

गठक स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि पिता और बड़े भाई के छूट जाने ■ तुकाराम की क्या अवस्था हुई होगी । जन्म से इन्हें दुःख का नाम भी ज्ञात न था । पर जब वह आया तब इस प्रकार से । दुःख के बाद दुःख की प्राप्ति ऐसी मालूम होती है जैसे अंधियारे के बाद रोशनी । पर दुःख के अनंतर जब दुःख उठाना पड़ता है, तब तो बड़ी मुश्किल ही है । लरे बीरजवाले पुरुष की परीक्षा इसी समय होती है । तुकाराम भी इस परीक्षा में पूरे बीरज के उत्तरे । उन्होंने ने अपने सब काम बड़ी सावधानी से ठीक-ठीक सँभाले । केवल इतना ही नहीं छोटे भाई कान्होबा का विवाह भी उन्होंने ने इसी समय किया । यह विवाह बड़े ही समारोह से किया गया । उपमुख कहा जाय तो तुकाराम जी ने इस विवाह में बाजरी से अधिक-खर्च किया । पर तुकाराम जी करें क्या ! वे बेबल थे । पिता के परचात् किया हुआ यह प्रथम कार्य । माता कनकाई अन्धे दिन देखी हुई और पत्नी जिजाई तो चनवान की ही पुत्री । घास-बहु दोनों की हप्ता के अनुसार खर्च होता था । स्त्रियों को ऐसे प्रसंगों पर इस बात का विचार धोड़ें ही रहता है कि कितना खर्च किया जाय । तुकाराम जी की अवस्था बड़ी कठिन थी । बाप की मृत्यु के बाद माता को कुछ कहना भी ठीक न था और

यदि वे कहते भी तो माता मानती कथ ? खर्च करने के विषय में लिजाई की झल्लें तो पक्के ही से बड़ी थीं । फिर यदि विवाह में मंगल खर्च न हुआ ■ तो ही आश्चर्य था । और सब पूछो तो संसार से अनभिष्ट बुद्धाराम को खुद भी इस बात का ठोक-ठीक पता कहाँ था की कौन-सा खर्च आवश्यक है और कौन-सा व्यर्थ ।

आज पक्का है कि दुनियादारी की बातें माधुम न होने के कारण बुद्धाराम को भी अपनी सांप्रतिक स्थिति का ठोक-ठीक अंदाज़ न था । क्योंकि अगर यह होता तो दूसरे ही साल और बड़े खर्च का जो काम उन्होंने ने किया, वह वे कदापि न करते । यह काम या माता को वाप ले तीर्थ करना । कनकाई की पंढरपुर की यात्रा का आनंद प्रत्यक्ष ही सात था । नामदेव जी के तीर्थयात्रि के अभंगों पर से तीर्थ-यात्रा का आनंद उसे सुधों में भी विदित था । और आज तो क्या ? प्रत्यक्ष पुत्र ही तीर्थयात्रा के आनंद में बर भूला हुआ था । इस अवस्था में अवस्था ही क्या यदि तीर्थ लहाने की और देशों के दर्शन करने की अभिलाषा कनकाई के मन में पैदा हो । माता के अनुरोध से मातु-भक्त बुद्धाराम महाराज जननी को साथ ले तीर्थ-यात्रा के लिये निकले । सब से प्रथम समुद्र-पार से वे क्षरका गए । वहाँ भगवान् के दर्शन कर सोदावरी तीर नासिक-क्षेत्र आए । पास ही त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाथ जी के समाधि-स्थान का दर्शन किया । आगे चल कर सोदावरी तीर पर ही बैठक पहुँच और भी एकनाथ जी के समाधि-स्थान पर उन्होंने पूजा चढ़ाई । फिर मुक्ताबाई का समाधि-स्थान माखगाँव में बेल कर वे देवगिरी गए जहाँ उन्होंने भी एकनाथ जी के गुरु जनार्दन स्वामी की समाधि देखी । ऐसे घूमते-घामते सीमराज प्रयाग पहुँचे । यहाँ के गंगा-यमुना संगम में स्नान कर कौन पुनीत न होता ? भिवेखी के तट पर कुछ दिन ठहर भी बुद्धाराम महाराज गया पहुँचे और सिन्धु पर्व पर पितरों के नाम पिंड दे कर उन के श्रुतियों से मुक्त हुए । तब से अंत में वे काशी गए और महिर्गढ़ी का स्नान कर भी विष्णुनाथ की उन्होंने

ने पूजा की। इस प्रकार यह सारी यात्रा सभास्य कर और पास जो कुछ पूँजी भी वह खर्च कर सन् १६२७ के अंत में वे देह, छोटे और फिर से अपना काम संभालने लगे।

महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँवों की साहूकारी बड़ी कठिन है। थोड़े दिन भी दूकान बंद रहे तो दूसरा कोई उसके स्थान में जम साता है। यहाँ के सामान्य लोग बहुत गरीब होते हैं इस कारण साहूकार के बिना उन का चलता ही नहीं। इस लिए थोड़े दिन की अनुपस्थिति भी साहूकार के लिये बड़ी हानिकारक होती है। फिर उपयुक्त संची यात्रा के लिए जो दीर्घकाल लगा उस के बाद यदि तुकाराम को अपनी दूकान बिगड़ी मिली तो आश्चर्य क्या ? फिर भी बड़ी दूकानदारी करनेवाले लोगों को एक यह भी आपत्ति रहती है कि इसी स्थान पर वे छोटे-सी दूकान नहीं खोल सकते। ऐसा करने में लोक-लाज आड़ आती है। तुकाराम जी को यद्यपि जान पड़ा कि अपनी खोपसिद्ध-स्थिति बिगड़ी है, यद्यपि वे करें क्या ? बीस साल की उम्र, दुनियादारी के दौड़पेव से विह्वल मन, सचाई की घर की नवीकृत और आदत और जिस श्रुति में पद-भर पर झूठ का काम पड़े ऐसे छोटे लोगों से भरी वैश्य-वृत्ति। उन का जी अकुला उठा। पार को बनी-बनाई रात संभालने के लिए अंदर की बात बिगड़ने लगी। घर के गहने बाजार देखने लगे। ठीकी में देव भी प्रतिकूल हो गया। काल फिरवा है तो सभी बातें फिरती हैं। सेतो के पैल मर गए और एक-दो अच्छे बेनदारों की मृत्यु हुई। जो काम हाथों में थे उरी में धाटा पड़ने लगा। अंत में कर्जा निकासना पड़ा। समुद्रे ■ विप्रास्थि से कर्जा निकाला, पर कुछ नहीं हुआ। अंधर देखो उधर नुकसान ही नुकसान नजर आने लगा। दुनिया वो दुरंगी ही ठहरी। जो लोग कुछ साल पूर्व तुकाराम जी की तारीफ़ करते थे वे ही अब उन का मज़ाक उड़ाने लगे। सेनदारों का भरोसा उठ गया और सबों ने अपने-अपने कर्ज की रकम माँगना शुरू किया। सबों को एक ही समय दिया कहाँ से जाय ? अंत में एक

दिन दिवाला निकला । हाय ! दिवाले से बढ़ कर इकलतदार आदमी को दूसरी कौन-सी बात दुलदाई हो सकती है ? वैसे तो मौत भी बेह-सह/असली मौत तो केवल वेद को हो भिगाड़ती है पर यह मौत तो केवल शरीर से भी भली कीर्ति को भी फलंकित कर देती है । हो गया, तुकाराम का संसार सुख इस प्रकार समाप्त हुआ !

चतुर्थ परिच्छेद : तुकाराम विरक्त कैसे ?

सुख विरक्ति का मूल है, याज्ञा परमात्मा ।

इस मक्ति का पुण्य है, फल है मुक्ति अथाप ॥

गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि तुकाराम महाराज की दुकान का दिवाला कैसे निकला। जो लोग पहले ही तुकाराम की निंदा करते थे, उन के बोलने की तो अब सीमा न रही। तुकाराम की जो गूँह दिखाने के लिए भी स्थान न रहा। मुनिपा की अनेक आपत्तियों में 'सब से प्रबल जाति अपमान' की आपत्ति से तुकाराम महाराज के सांसारिक दुःखों का आरंभ हुआ। यहाँ से उन की दुःख-परंपरा बढ़ती ही गई और इसी कारण तुकाराम जी का मन संसार से खूब उठा और उन्होंने परमार्थ का पथ ग्रहण किया। ये दुःख यदि उन पर न आते, तो तुकाराम का जीवन अन्य सामान्य मनुष्यों की नाई व्यतीत होता और आज जो महाराष्ट्र घर में इन के नाम का डंका बज रहा है, वह न बजा होता।

सुख में एक बड़ा भारी गुण है। वह सुख की निःसारता दिखाता है। जिस सुख के लिए मनुष्य का मन झटपटाता है, जिसे मिलाने के लिए वह दिन की रात और रात का दिन करता है, वह सुख शाश्वत नहीं है। यदि वह सुख मिलता ही नहीं और यदि मिलता है तो उस के उपभोग के आनंद की हँदियों की प्राप्ति होते-होते ही वह अदृश्य होने लगता है। संसार के सुखों की निःसारता इस प्रकार समझ पड़ती है और निःसारता समझने से उन के प्रति आकर्षण नहीं रहती। ऐसे असार सुख मिलाने के लिए फिर मनुष्य भले-भुरे काम करने की तैयार नहीं होता अर्थात् उन के विषय में विरक्ति उत्पन्न होती है। वह

विरक्ति हर एक मनुष्य के जीवन में एक न एक समय अवसर होती है। केवल दुःख की बात यही है कि यह भावना बहुत जल्द ठहरती नहीं। अभिलाषा के मीठे बीज खा कर बुलावों से पीड़ित मंदर की तरह मनुष्य वे बुरे काम न करने का निश्चय प्रति दिन करता है, परंतु इन्द्रियों का और उन के उपभोग विषयों का सक्रिय होना ही बीरे-बीरे अपना निश्चय भूल कर फिर वही कर्म करने लगता है। वैराग्य इस प्रकार उपजता है और औरन ही नष्ट भी होता है। जो सत्यव्रत दुःख के कारण से पूरे-पूरे विरक्त हो जाते हैं और फिर कभी उन सांसारिक सुखों की ओर धरा भी नहीं देखते, वे ही भोक्ताराम महाराज की-सी संसार में प्रसिद्धि पाते हैं और उन्हीं के चरित्र-चित्रण के हेतु लेखकों की लेखनी अपना मुँह काला कर के भी लेखन में प्रवृत्त होती है।

दिवाला निकलने के दुःख में मुकाराम महाराज दुःखी अवस्था हुए पर सांसारिक सुखों की ओर से पूर्वसंन्या मुँह मोड़ने के लिए केवल इतना ही दुःख पूरा न पड़ा। आज वह क्या कम लोगों के दिवाले निकले हैं, या आज भी हर साल ऐकड़ों लोग क्या अपना दिवाला नहीं निकालते ? पर इन के पैसों के दिवाले के साथ ही इन की सारासार-बुद्धि या विवेक का भी दिवाला निकल जाता है। मुकाराम महाराज का दिवाला निकालने में उन का दोष बहुत ही कम था। उन्हीं ने अपना कर्तव्य-पालन करने में धुटि न की। इस लिए दिवाला निकलने बाद फिर से वे छोटी-सी दास-आटे की दुकान खोल कर अपना काम करने लगे। इस के बाद की भावस्थिति यदि उन पर न गिरती तो बहुत संभव था कि अपनी मिहनत और संचाई से वे अपनी पूर्वस्थिति शीघ्र ही प्राप्त कर लेते। परंतु दूसरे ही साल उन पर एक ऐसा संकट आया जिस के कारण अपनी बिगड़ी यहूवी सुधारने की उन की आशा भूलतः नष्ट हो गई और उन का बिच सांसारिक सुखों से पूर्व-संन्या ठठ गया।

यह खापति एक घोर अकाल के रूप में आई। जिस साल उन का बिवाला निकला था उसी साल बरसात बहुत कम हुई। इस लिए सभी खाँजें मर्हगी हो रही थीं। पर दूसरे साल अर्थात् सन् १६३० में मेहराज ने अपनी आँखें बिरकुल ■ पूँद लीं जिस कारण से महाराष्ट्र भर में हाहाकार मच गया। यह वर्ष महाराष्ट्र के इतिहास में बड़े मारी अकाल के कारण प्रसिद्ध है। उस साल बारिश बिरकुल ■ न हुई। हरे घास का दर्शन भी दुर्लभ हो गया। जानवर मरने लगे। जो कुछ बचे उन में इंसानों के बिवाह और कुछ न बचा। पानी पीने के लिए भी वर्षाप्त न रहा। अनाज का भाव एक होन को पार सेर यानी आठ के दिसास से बढ़ा सेर हो गया। अनाज के दाने-दाने के लिए लोग तरसने लगे। रोटी के टुकड़े के लिए जानवर बेचे गए। मवेशियों की तो यात ही क्या, हजारों माताओं ने अपनी गोद के बच्चे तक बँच डाले। सब तरह के फल और मूल कूट-कूट कर आटे में मिलाए गए। और तो क्या, इंसानों की भी कूट-कूट कर लोगों ने आटे में मिलाया। अकबुल हमीर लाहौरी अपने बादशाहनामे में इस अकाल ■ बयान करते हुए लिखता है कि “आखिरकार अकाल इस हद को पहुँचा कि आदमी आदमी को खाने लगे। पुत्र-प्रेम छोड़ कर अपने बच्चों को खाने में भी लोगों ने कमी न की। भिचर देखें उधर लाशों की डेर नज़र आने लगी।” भोसमर्थ रामदास स्वामी जी ने भी इस दुर्भिक्ष का वर्णन किया है कि “जमीन के सियाव और कुछ फाँको न बचा। (अर्थात् जमीन पर जितनी चीज़ें दीखती, वे सब शोष खा जाते; केवल मिट्टी बाँकी बचती।) लोग अपना स्थान छोड़ कर भागे। जो वहीं रहे, उन में से हजारों जगह की जगह पर ■ मर गए। कुछ लोग स्वधर्म छोड़ विषमों बन गए। कई जहर खा कर और कई पानी में झूब कर मर गए। प्रेतों को न कोई अन्नावा न लाशों को कोई दफनाता। बैसी की बैसी ही पड़ी रहती।” उपर्युक्त वर्णनों से राठक स्वयं इस भयंकर दुर्भिक्ष की संभावना कर सकते हैं।

इस भयंकर अकाल में तुकाराम के दुःख की सीमा ही न थी। जहाँ बड़े-बड़े साहूकारों की दुर्दशा हो गई, वहाँ बेचारे दास-अदा बेचने वाले तुकाराम की बात ■ क्या ? दिमाखा निकल जाने से बाजार में उस की माँग तो थी ही नहीं। अब तो उसे कोई अपने दरवाजों पर सदा न करता। बाहर इज्जत नहीं, घर में खाने के लिए दाना नहीं। इस दुर्दशा में तुकाराम का सब कुटुंब था। उस ■ प्रथम पत्नी रजुमाई, सब से पहले भूख से मरी। पहले ही सर्प की बीमारी से वह जर्जर थी। वह जानती थी कि उस के पास से तो तुकाराम को सुख की प्राप्ति थी ■ नहीं, केवल था तो उस का भार ही तुकाराम के सिर पर था। एक पुत्र-रत्न दे कर वह पति के श्वास से मुक्त हो चुकी थी। इस लिए बहुत संभव है कि घर में जो कुछ दाना आता ■ वह सब दूसरों को विशेषतः छोटे संताजी को दे, वह खुद मूखी रहती होगी। अंत में बेचारी ने एक दिन राम कह दिया। तुकाराम को पत्नी की इस मौत से बड़ा भारी दुःख हुआ। रजुमाई वसति रोसिणी थी, तथापि स्वभाव से बड़ी सरल और मधुर थी। तुकाराम की उस पर बड़ी प्रीति थी। इस अकाल में तुकाराम ने उस की जो पुत्र-प्रीति देखी, उस का वर्णन उन्होंने ने एक अभंग में किया है। वे कहते हैं, “लज्जा माना के प्रति निष्ठुर होवा है, पर वह उस की ओर प्रेम से ■ देखती है। खुद प्यास-भूख सब सहती है, पर उस को संतुष्टि रसती है। उस के दुःख से धररा कर अपनी आल देना चाहती है; और उस के नाम से शीघ्र आ कर अपने प्राण छोड़ देती है।”

रजुमाई की मृत्यु के बाद संताजी के विषय में तुकाराम को बड़ी चिंता आ पड़ी। मातृ-हीन बच्चे ■ सँभालना मुलम काम नहीं था। दिन भर तो कितो न किसी प्रकार कुछ न कुछ खाने को लुटाने की चिंता और रात में संताजी को सँभालने की चिंता। लड़का हमेशा माँ का नाम ले कर रोता और तुकाराम के गले लप कर माँ के पान ले

माने का हठ करता। इतने छोटे बच्चे की समझ ही क्या ! अगर कोई कहता कि 'मैं देव के घर गई' तो वह भी कह उठता कि 'मुझे भी वहीं ले जाओ'। पर कोई उसे ईश्वर के यहाँ ले कैसे जावे ! उस के दुःख को देख और माता के बिना उसे छटपटता देख तुकाराम जो का मृदु-दृश्य पानी-पानी हो जाता। अंत में ईश्वर को ही उस पर दया आई और वही उसे माता की भेंट करने के लिए उठा ले गया। अफसोस तुकाराम के दुःख का ठिकाना न रहा। तुकाराम का प्रेम इन्हीं माँ-बच्चे पर था। माँ के मरने से दुःख हुआ था, पर अब बच्चे के मरने से तो मानो जीवन-सर्वस्व नष्ट हो गया। जिस के हाथों से अपना उत्तर-क्रिया की आशा करनी चाहिए उसी पुत्र का अस्थिविधि करने का समय तुकाराम पर आया। तुकाराम भी के शीरज की मानो ईश्वर सब प्रकार से परीक्षा ले रहा था।

कहते हैं कि मनुष्य पर जब संकट आ गिरते हैं, तब वे एक साथ ही आ गिरते हैं। प्रिय-पत्नी और माँ की भी प्रिय-पुत्र का दुःख तुकाराम को भूले भी न थे कि काल-पुरुष ने इन पर और एक आघात किया। जो तुकाराम को ईश्वर-स्वरूप पौ, जिसे संतोष देने के लिए तुकाराम दिन-रात ध्यान करते थे, जिस ने उन का सब प्रकार पालन-पोषण किया था, जिस से विद्वत्-मूर्ति का आनंद प्राप्त होता था और जिस सेवा तुकाराम अपना परम धर्म समझते थे, वह उन की प्रिय माता बनकर उन्हें छोड़ स्वर्गलोक विधायी। इस प्रकार एक वर्ष के भीतर तुकाराम के घर में तीन मौतें हुईं। इस का परिणाम यह हुआ कि मानवी जीवन की नरवरता तुकाराम भली-भाँति समझ गए। ईश्वर की भी मानो यही मनीषा थी। क्योंकि इस के बाद तुकाराम के जीते भी उन के घर में एक भी मृत्यु न हुई। इन सब दुःखों का अंतर नष्ट होने के बाद, इस जीवन-विभाग का सिंहावलोकन करते हुए तुकाराम जो के सुख से एक अलग निकला, जिस में आप ने इन सब मौतों का उत्प्रेषण कर वह दिखाया है, कि हर एक मृत्यु का उन के मन पर

क्या परिवाराम हुआ था। आप कहते हैं, “जब पिता जी मरे, तब तो मुझे न कुछ खान था न संसार की कुछ किछ भी। तनी मरी तो बेचारी मुझ हो गई। ईश्वर ने मेरा प्रीतिपाश छुड़ाया। सकका मरा तो उस से भी अच्छा हुआ क्योंकि उस से मैं पूरा-पूरा प्रीति-रहित हो गया। जब अंत में भेदे देखते-देखते माता भी मर गई, तो सारी ही बिरुज पूर हो गई। विठोबा, अब तो राज्य केवल तुम्हारा हमारा ही है। यहाँ अब दूसरे किसी का काम नहीं है।”

इस प्रकार पाँच ही साल के भीतर हुकाराम जी के सब सांसारिक दुःखों की होलीं जल गईं। जिस हुकाराम को अपनी उम्र के सोलहवें वर्ष तक दुःख की कलंक भी न लगी थी, वही हुकाराम पाँच वर्षों में सब प्रकार के सांसारिक तापों से जल ठठा। द्रव्य और मनुष्य दोनों की हानि । पैसा गया, इय्यत भी गई और पिता, पत्नी, पुत्र और माता सदा के लिए ही छोड़ गई। घर में केवल हुकाराम और उन की दूसरी स्त्री जिजाई तथा कान्होबा और उन की स्त्री—इतने ही लोग रह गए। हुकाराम पर प्रेम करने वाला कोई न रहा। यदि जिजाई मनु-स्वभाव की तथा प्रेमभरी होती, तो इस समय वह हुकाराम को अपनी मधुर, रसभरी वाणी से समझाती और संसार से कैदराया हुआ हुकाराम का मन पुनश्च संसार की ओर खींच लाती। पर जिजाई का स्वभाव बड़ा मानी, तीखा और कठोर था। पत्नी पिता की पुत्री और अपनी अपेक्षा गरीब घर में ब्याही हुई। जिजाई को प्रतिपक्ष पिता के घर के दुखों की याद आती और साथ ही इस घर के दुःख दीखते। मन ही मन इन दुःखों की वह दुलना करती और विचार करती कि ये दुःख के दिन कैसे भिटे, और फिर मुझ कैसे भिटे। हुकाराम का चित्त संसार से उठता हुआ देख वह बड़ी दुःखी होती। इसी दुःख से वह हुकाराम को कठोर बातें कहती। हेतु यह कि हुकाराम का चित्त ठिकाने पर आये। पर इस की कर्ब बट्टा बातें हुन उन का जो बहलने के बजाय अधिक ही बढ़ता। तनी के लीके भाषण हुन हुकाराम मन में

वहे तुलसी होते और विद्वत्-विद्वत् कहते बैठ जाते । श्रीविद्वत् के चरणों पर उन का मन एक-सा आसक्त करने का पुण्य अधिकांश में जिम्मा ही का है । कई बार जिम्मा के हृदय-सेदों शब्दों के कारण वे लजाते और धीरे-धीरे कुछ न कुछ करने का निश्चय करते ।

संत में वृक्षान का काम कान्दोबा के सुपुर्द कर, स्वयं एक व्यापारी का गल्ला दूसरे भाँय को पहुँचाने का काम मुकाराम जी ने करने का निश्चय किया । बैलों पर मोरियाँ लादी गईं और बैलों को हाँकते-हाँकते मुकाराम महाराज घर से निकले । आखिरी दिन समय काटने के हेतु श्रीविद्वत् का भजन गाना शुरू किया और गाते-गाते उसी में मुकाराम महाराज की लौ लग गई । पर इतने में था तो कोई एक बैल पर भी मोरियाँ उड़ा ले गया था बैल ने ही वे कहीं गिरा दी । मुकाम पर पहुँच कर देखने लगे तो एक बैल खाँसी । माल पहुँचाने का भाड़ा मिलने के बजाय उलटे मोरियों के दाम ही गँठ से देने पड़े । बाहर लोग इन का बेवकूफी की और इस विद्वत्-भजन की हँसी उड़ाने लगे और घर में जिम्मा जान खाने लगी । मुकाराम ने निश्चय किया कि अब ऐसा माफ़िली न करना चाहिए । अब इन्हें माल पहुँचाने के लिए देखें कौन ? आखिर एक बार हथर-उधर से थोड़ा पैसा जमा कर इन्होंने ने मिरच खरीदी और घाट के नीचे कोकण में बेचने से गए । कोकण प्रांत महाराष्ट्र में सब से निर्धन है । शिवाय जावज के यहाँ और कुछ नहीं होता और यह भी इतना कि मुद्रिकण से छः महीने पूरा पड़े । कच्ची सब माल घाट पर से ही आता है । ऊपर का माल नीचे कोकण में जा कर बेचने का काम हजारों वाटी लोग करते हैं । पर कोकण के लोगों से व्यवहार करने में बड़ी चतुरता चाहिए । उन्हें तो एक-एक पैसा बड़ी कौमल का होता है और इसी कारण पैसे-पैसे का फायदा वे लेते रहते हैं । मुकाराम-वा सीधा-सीसा आदमी उन के साथ व्यवहार कैसे करे ! इन से मिरच का माव पूछा गया । सचाई से वृक्षान-द्वारा करने वाले मुकाराम महाराज ने सब माव बतलाया । खरीददार

कौरव ताड़ गया, कि मामला पोसा है। घाट ऊपर की तेल और कोक्या की तेल में फरक रहता है। भाव और तेल दोनों में घोल दे कर उस उत्साह ने इन्हें खूब ही फँसाया। साथ ही जो कीमत देनी थी वह नकद होने में न दे खोने के रूप में दी। समझाया गया कि दोनों की अपेक्षा उसी कीमत का खोने का कड़ा से जाना कम पोसे का है। सोचें तुकाराम इस बात को मान खोने का कड़ा से पर आए। पर देखते हैं तो फड़े का ऊपरी भाग खोने का पर भीतर मरा पीतल। इस प्रकार इस व्यवहार में भी फजीहत के सिवाय कुछ हाथ न लगा। जिजाई ने शक्तपुत्री से महाराम की खूब पूजा की और उन्हें कई नेपथ्य पाठ पढ़ाए।

चाँदे ■ दिनों में तुकाराम जी के एक लड़की हुई। उस का नाम कन्या रक्ता गया। काशी का जन्म पूने में अपने नाना के घर में हुआ। वहाँ तुकाराम के विषय में पिता-पुत्री में कई बातें हुई होती। अपनाजी से तुकाराम के विषय में बिल्कुल निराश हो बैठे थे। वे जान चुके थे कि सामाजिक बातों में जिजाई पूरे बे-अकल है। पर उन के सामने जिजाई वह बात कैसे मानती ? वह स्वयं तुकाराम को मन-मनः कहती पर दूसरों के, खासकर मायबर के लोगों के चे ही शब्द उसे बुरे लगते। तुकाराम की तरफदारी उस ने की; घर की कठिनाइयों खजानी। अंत में रिता ने व्यापार करने के लिए जिजाई के नाम से दो बी दोन कर्जा दिए। जिजाई ने घर आने के बाद तुकाराम को बहुत कुछ समझ सुझाकर उस मूलधन का नमक खरोदा और तुकाराम को दूर कनाटक की ओर वह नमक बेचने भेजा। फिर से एक बार तुकाराम नमक लाद कर निकले। इस समय वहाँ सांवधानी से तुकाराम जी ने वह नमक बेच कर सयाई मुनाफा मिलाया ! दो बी का माल दवाई गों में बेचा चढ़ी सुर्ती में आनंद से निश्चय का भजन करते-करते लौटे। रास्ते में एक जगह एक शरीर आदम्य इन्हें मिला और उसने इन्हें अपनी कथन कहानी सुनाई। उसकी दुःख-पूर्य कथा सुन कर इनका

हृदय पसीज उठा। इन्होंने ने स्वयं दुःख का पूरा पूरा अनुभव लिया ही था। इसी कारण उस के दुःख से वे किसी हुए और पास का पन बहुधा में उस की आपत्ति दूर करने के लिए उसे दे दिया। घर आते समय फिर कोरे के कोरे रहे। जिजाई से सब हास विस्तार-पूर्वक कह सुनाया। आप समझते थे कि वह भी यह बात पसंद करेगी। इस समय तो वे कैसे नहीं थे। कुछ लो भी नहीं आए वे मस्तुत सत्यान की दान से दुःख ही जोड़कर आए थे। पर जब जिजाई की भली भुरी बातें सुनी सब आप समझे कि वह कृत्य जिजाई को पसंद न आया। जिजाई का भी क्या दोष था। और किसी का देना होता तो और बात थी। पर यह था आप का देना। ली को सब से बड़ा दुःख होता है मेहर में अपने पति की मुर्दाई सुनने का। अपने घर तो वह खुद मजबूरी भी करती, घर घर की बात न खोजती थी। उस में भी इस समय जींग भार पिता के पास से ऐसे वह लाई थी। उस ने तुकाराम को खूब ही बाले छुनाई तुकाराम भी गुस्से में आ गए और दोनों पति-पत्नी का खूब मगका हुआ। कल यह हुआ कि तुकाराम पूरे-पूरे विरक्त बन, परमात्मा के विष में वैक्तिक बन गए।

तुकाराम महाराज ने अपने एक अंग में इन सब बातों का जिन के कारण उनका चित्त ईश्वर-भजन में स्थिर हुआ, यथायोग्य वर्णन किया है। तुकोबा कहते हैं “दे देव विदुल; बहुत अण्छा हुआ कि दिवासा निकल गया, बहुत अण्छा हुआ कि दुर्मिह के कारण हटना हुआ। बड़ा भला हुआ कि ली कर्कश स्वभाव की मिली, भला हुआ कि लोगों में प्रजीवित हुई। बड़ा अण्छा हुआ कि संसार में अपमान हुआ, अण्छा हुआ कि द्रव्य, पशु सब का नारा हुआ। ठीक हुआ कि लोकसाज की परवाह न की, और मली भाँति तेरी राख खाया। इन सब दुखों के कारण जो परमात्मा हुआ उसी से तेरा कितन एक-ता करता रहा और उसी के कारण वह संसार बूझ-सा जान सका।”

यहाँ पर तुकाराम के एक विशेष स्वभाव पर ध्यान देना अनुचित न होगा । हम का जान होने के कारण तुकाराम के चरित्र पर कई लोगों को श्रंश से हिंस्रगति का दोष लगाया जाता है । कई पाठकों को यह देखकर आश्चर्य मालूम होता है कि जिस तुकाराम का हृदय पराई पीर से दुःख था वही तुकाराम अपनी स्त्री के तथा पुत्रों के दुःख की ओर दुर्लक्ष कैसे कर सकता था । जो तुकाराम कामादि वद्विकारों को जित्त भुजा था उसी एक के पीछे एक लुः आपत्य कैसे हुए । तुकाराम का सब से छोटा पुत्र तो इन के निर्वाण के बाद ही पैदा हुआ था । जो तुकाराम अपने शत्रुओं को भी वृत्तर करना उचित न समझता था, वही तुकाराम अपने शत्रुओं में विलकुल आत्म और आशील शत्रुओं से अमल तथा दुराचारों लोगों को सीधी गालियाँ कैसे सुनाता था । इन सब बातों में से एक भी बात मिया नहीं । पर इस की तुकाराम के दोषाकारों की-से न तो निंदा करने की आवश्यकता है, न भक्तों का समर्थन करने की । इस ऊपरी हिंस्रगति का कारण तुकाराम जी के स्वभाव में है । उनका स्वभाव विचार-प्रधान न था, किंतु भावना-प्रधान—अत्युत्कट भावना-प्रधान था । जो भावना जिस समय प्रबल होती थी उसी के अनुसार इनका वर्तन होता था । पिता को संतुष्ट करने की भावना जब प्रबल थी तब अपने छोटे बच्चे का विचार न कर उन्होंने ने संसार का मार अपने सिर से लिया । माता को संतुष्ट करने की भावना में कान्दोष का विवाह तथा काशी-यात्रा में चाहे जितना बर्बाद खर्च करने में कुसूर न किया । उस समय यह विचार कि आगे क्या होगा इनके हृदय में सर्रा भी न कर सका । जब तक कान्दोष छोटे से और सब का भार सिर पर होने की भावना प्रबल थी सब प्रकार के दुःख सहन किए और स्त्री की भी मली-मुरी बातें सुन लीं । पर जिस समय यह भावना ठीकी “कि अब इतना दुःख सहने की आवश्यकता नहीं, कान्दोष सब से भाल सकेगे, मुझसे वे सांसारिक काम ठीक न होंगे, बेइतर है कि अब ईश्वर मज्जन ही करें” उठे और

बल दिए। तुकाराम के चरित्र का यह रहस्य है और यह उनके चरित्र के पद-पद पर दिखाई देता है। इस में संदेह नहीं कि तुकाराम महाराज ने काम-कौशे लोभादि बद्धिगुणों पर विजय प्राप्त कर लिया था। पर इस का यह अर्थ न समझना चाहिये कि उन के ये विकार पूर्णतया नष्ट हो गए थे। किंतु समय से महाराज उन से लड़ने के लिए खड़े रहते अर्थात् यह निश्चय जानते कि कहीं विकार इस समय मन में न आवें, क्या मजाल था उस विकार को कि वह उन के सामने दिखाई भी दे। किंतु अन्य समय जब कि इनके प्रादुर्भाव से कुछ कुपरीशाम हान का संभव न था वहाँ पर ये उन को आर दुर्लभ करके और उन्हें अपना कार्य करने देते।

तुकाराम महाराज ने अपना यह अन्वीक्ष्य विरुद्ध स्वभाव एक प्रयोग में बड़े अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। आप कहते हैं—“हम विष्णुदास मोम से भा मुशायम हैं पर बज्र से भी कठिन ॥ मरे भी हम जिंदा हैं और सीते भी जागते हैं। जो पुरुष जो वस्तु हमसे माँगे उसे हम बही दें। भलाई के साथ कोई चाहे तो हमारे कमर की लंगोटी भा कोल से पर कोई बदमाशी करे, तो उसे लाठा भी कटकारें। मा-बाप से भी अधिक प्रेम करें, ॥ लम्बी रात्र की अपेक्षा भी अधिक बात करे। हमारी अपेक्षा न तो श्रमृत अधिक मीठा होगा, न जहर क्यादा कदवा। है तो हम सिर से पैर तक मोठे, पर जो जिस को इच्छा हो, वही यहाँ पूरी होमा। भावना-प्रधान पुरुष का वही लक्षण है। जो धुन उस के मन में समार होती है, उसी के अनुसार वह चखता है। प्रायः समा बड़े-बड़े लोग भावना-प्रधान ही होते हैं। आचार-प्रधान मनुष्य सामान्य कोटि का होता है। वह न इस सिरे पर जाता है न उस सिरे पर। मामूली लोगों का-सा साधारण कार्य किए जाता है। पर भावना-प्रधान भव-हरि के कथनानुसार या तो लोगों के सिर पर विराजते हैं या दुनिया के पैतों से कुचले जाते हैं। मगवान् रामचंद्र के विषय में यह देखिए कि जिस लीला के लिए वे बन-बन रोते फिरे, उसी का त्याग करने में भी

तन्हीं ने कभी न किया, और त्याग करने के बाद भी तन्हीं का शोक करते रहे, वास्तव में मुक्त से भवभूति ने कहाया है कि लोकोत्तर मुक्तों के चित्त कौन जान सकता है ! वे कब से भी कठिन पर कुसुमों से भी कोमल होते हैं । ठीक यही हाल मुकारामादि तत्पुत्रों का है । जब तक ठीक, पर जब छुटके ■ ऐसे कि घर से बाहर निकल गए ।

मुकाराम महाराज घर से निकले, तो सोवे हंदायस्त्री के उत्तर आठ मील दूरी पर जो मामनाय का पहाड़ है, वहाँ आ बैठे । वहाँ एकांत में विचार किया कि "इस कुटुंब की सेवा-चाकरी करते-करते सांसारिक दुःखों से श्रव तथा, पर यह न समझा कि इन से कैसे छुटकारा पाऊँ । भीतर बाहर अहीं बैसता हूँ, वहाँ पार ही पार नजर आते हैं । अर्थात् सब अपना ही प्रायदा ठकते हैं, मुक्त ११ दया कोई भी नहीं करता । एक दो नहीं कई दिन इन लोगों ने मुक्त से मिहिनत कराई थीर मुझे खुदा । मैं तो अब विह्वल भरा गया हूँ । इस लिए हे पाहुरंग, श्री मेरी माँ, अब तो तुम्हारे ही चरणों की शरण कर तुम्हारे ही शरण आया हूँ । अब तो तुम्हारे ही मुझे उधारना होना, क्योंकि दोनों को तारने का तुम्हारा प्रण है ।" मामनाय पर पड़े-पड़े मुकाराम जी एकांत में पंद्रह दिन इसी का विचार करते रहे । अंत में उन्हें समझ में आया कि "संसार लोभ है । जब तक उन से लोभों को मुक्त-प्राप्ति की आशा है, तब तक उन्हें यही तकलीफ़ बनी रहेगी । पर यदि वे एक बार इस पाश को तोड़ डालें तो न किसी बात की झक-झक पीछे रहेगी, न शिर पर कुछ भार रहेगा । अब तो यही समझना ठीक था कि सब ठीक-ठाक हो गया और यह नलाम टल गई । एक बार इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर कि इस संसार की ओर फिर से न धिरेंगे, आप का निश्चय कौन कर सकता था ?

इस विषय भी कुछ कम न थी । वह बोलने में फटफटी थी पर साथ ही पतिव्रता भी थी । मुकाराम महाराज के चले जाने पर उसे बड़ी बेचैनी हुई । प्रायः सब-मंडे लोगों की यही हालत होती है । मन

में जो आशा कह-कह बोल बाला पर पोंछे कुछ नहीं। पादस पार, मरस गए, फिर आकाश साक का साक। जिगई का यह स्वभाव सुस के जन्म मर रहा। यह तो मोक्षी-भाली नागरिक की थी। उसे न तो तुकाराम ■ भगवन्त्सि समझ में आती थी न उन का परोपकार। यह तो एक मात्र यह जानती थी कि उस पड़ोसियों का संसार जैसे होगा था, वैसे उस का होना चाहिए। पिता के घर ■ जिस सुख में वह थी, उसी प्रकार के सुख की यह तुकाराम से आशा करती थी। उस सुख की प्राप्ति न होती देख उस का भी अलगा और वह तुकाराम से दूर लगती। हेतु यह कि तुकाराम महाराज भी अन्य संसारी पुरुषों की तरह संसार के धंसे अधिक सावधानी से करें। पर तुकाराम के प्रति उस की भक्ति कम न थी। यह भी पराकोटि की थी। जिसगति को इष्टि से देखा जाय तो जिगई के ही स्वभाव में वह क्षेप अधिक था। इधर नून मनस्थाना बोलना और इधर तुकाराम भूखे रहें, तो स्वयं भी भूखा रहना। यह कम उस साध्वी का आशीर्वाद रहा। इस लिए तुकाराम के निकल आते ही वह बड़ो मेचैन हुई। यह जानती थी कि तुकाराम के पास खाने-पाने के लिए या ओढ़ने-पहनने के लिए कुछ न था। इस कारण उसे बड़ी चिंता पड़ी और उस ने तुकाराम जी को सब जगह खलाश करवाया। इंदोपखी का तीर, बहलाल का वन, मंदारा और गोदादा पहाड़ सब स्थान हुई दवाए। अंत में भामनाथ पर खलाश करने के लिए कान्दोरा को मेवा। कान्दोरा से और तुकाराम से मैट हुई। बड़े माई ने अपना निश्चय प्रकट किया। यह सोच कि इस समय बोलने में कुछ लाभ नहीं, कान्दोरा चुप हो रहे और उन्हें घर ले आए। जिगई ■ आनंद हुआ।

कुछ दिन ऐसे ही गए। अब तुकाराम रहते तो घर में पर वे घर का काम कुछ न करते। उनका कार्य-क्रम अब निश्चित-ठा ही था। प्रातः काल उठ कर भोविष्ठ का पूजन करना, कहीं एकत्र स्थल में या कर शनिहवरी या नाथ भागवत का पारायण करना, और रात को

जहाँ-कहीं हरिकीर्तन हो वहाँ जा कर हरिगुण और हरिदासों का प्रवचन सुनना । संसार का सब एक भी काम वे न करते । कुछ दिन जिजाई न बोली । पर धीरे-धीरे फिर बोलना शुरू हुआ । परंतु अब स्थिति पलट गई थी । इस विचार से कि ये फिर उठ कर न चले जायें, वह कम बोलती । इधर तुकाराम को भी अब उठ के बोलने से न लगना आती ॥ श्लेष ॥ अगर आती तो केवल हँसी । जिजाई भी उन्हें अब और कुछ न कहती । यदि कहती तो बोलहोवा के समय जो लोग इन के यहाँ से कर्ज ले गए थे, उन के यहाँ से केवल कुछ धन वसूल कर लेने को कहती । कभी-कभी तुकाराम यह काम करते भी ।

पर यह काम करते हुए इन का मन दुःखित होते लगा । एक तो धन का विचार मन में अधिक आने लगा । दूसरे देनेदार लोग आये तो उन से मुँह छिपाने लगे या झूठ बोलने लगे । यह देख तुकाराम महा-राज के मन में विचार उठने लगे कि “यह काम बड़ा बुरा है । ईश्वर की वशाय धन का चिंतन तो मुझे करना ही पड़ता है, पर साथ ही लोगों को झूठ बोलने में भी प्रवृत्त करता हूँ । देने का अनुभव मुझे भी स्वयं है । कर्ज के बोझ से तो देह भी भारभूत जान पड़ती है ईश्वर ने मुझे देह दिया है । क्या यह मैं वे ईश्वर से उधार नहीं लिया है ? कर्ज की अदाई मैं ही कैसे कर रहा हूँ ? जब तक मैं स्वयं इस मृत्पात्र से मुक्त न हुआ, तब तक लोगों से उन के कर्ज की अदाई माँगने का मुझे क्या अधिकार ?” इस प्रकार के विचार प्रपल होते ही तुकाराम जी ने निश्चय किया कि ये सब कर्जसहित इंद्रायणी में डुबो दिए जायें । नैराश का मुस और आशा का दुःख साथ साथ जान लुके थे । इस लिए यह भावना पैदा हुई कि कागज़ पत्र डुबो देने पर छपना किसी पर हक ही न रहेगा और फिर यह किम्वद कि वह देगा या नहीं, मन को व्यम न करेगी । जब जिजाई और कान्होबा ने यह निश्चय सुना तब जिजाई तो कुछ न बोली, पर कान्होबा नम्रतापूर्वक बोले, “शायद आप तो साधु होना चाहते हो । पर मुझे तो अभी घरबार चलायाना है । ये

सब कागज़ हुओ कर आप मेरा क्यो मुक्तान कर रहे हो।" कान्होबा की यह बात सुन तुकोबा चुप हो गए। पर अंत में खूब विचार कर यह निश्चय हुआ कि कागज़ दोनों भाइयों में बँटि जायें। कान्होबा अपने हिस्से के कागज़ अपने पास रखें और उन के दाम बसूल करें। उन के बाँटे के कागज़ हुवाने का उन्हें अधिकार न था। पर जो कागज़ पत्र इन के खुद के हिस्से में आयें, उन पर तो इन का पूर्ण अधिकार था। ये चाहें उस का दाम बसूल करें, चाहें उन्हें नदी में फेंक दें। यह सोच कि 'त्यों को नहीं तो कम से कम मेरे देनेदारों को मैं श्रुवा-मुक्त क्यो न करूँ' तुकाराम जी ने अपने हिस्से के कागज़ लिए और उन्हें हँदायणी ■ हुओ दिया। जिजाई ने सोचा कि कहाँ से इन महाराज को वसूलियत का काम करने को कहा।

अब तुकाराम महाराज के पीछे जंगल सब छूट गया। न इन से कोई कुछ कहता, ■ मे किसी से कुछ बोलते। स्वतों के कागज़ हुओ देने के बाद तुकाराम जी ने कभी धन को स्पर्श ही नहीं किया। यह बात उनको मे अंत तक निभाया। जब शिवाजी महाराज ने उन्हें बुलाया और इन ■ जिवा लाने के लिए जोड़ा भेजा और उन्हें कुछ जवाहिर नज़र किया तब भी आप ने वह सब वापस कर जो अमंग भीशिवाजी राज को भेजे उन में लिखा कि "धन तो हमें गो-मांश-ता स्वाज्य है।" कागज़ हुओ देने के बाद सीधे ही तुकाराम महाराज की देह-वासियों पर आप पड़ गई। वे उन्हें साधु समझने लगे। कुछ साधारण लोग तो अवश्य ऐसे थे जो इन के इस कुस्य को बेमक़्की के विषय और कुछ न कहते। पर अधिकार लोगों पर इस का अघर अच्छा हुआ। मर्यादित लोगों के दस्तावेज़ महाराज ने हुओ डाँके थे, उन में से बहुतेरों में इन का कर्जा अदा किया। किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत कर, पैसा बना, पैसा उन लोगों ने जिजाई को पहुँचाया। जिजाई ने भी इस के बाद तुकाराम से कोई घर का काम करने के लिए कभी न कहा। यह स्वयं ही सब काम देखने लगी। मन में कुदृष्टी तो अवश्य, जब

कभी दुःख असह्य होता तो सोलती भी। पर अथ उस भोजने में निवा
का विष भरा न रहता था। अथ उस में अपना दुःख रोने का ही सुर
रहता। हुकाराम जी ने तो अब इस विषय में चिन्ता करना ही छोड़
दिया था। उन का तो विश्वास ■ हुआ था कि जिस ने चोख दी है,
उस ने चुगने के लिए दाना पड़ने ही पैदा कर गप्सा है। मनुष्य के
हाथों में कुछ नहीं; सब दैव पर निर्भर है। "दैव से ही धन मिलता है
और दैव से ही मान। प्रारम्भ से ही सुख होता है और दुःख भी प्रारम्भ
से ही मिलता है। इन लिए रे मन, इन बातों के पीछे क्यों पड़ा है,
तू तो पंडरीनाथ का मगन कर। दैव डो में तो घेठ भरता है, और हवी
लिए हुकाराम कभी नहीं चिन्ताता।" वे तो अथ इन सब बातों से
हुटकारा था चुके थे। उन्होंने ने हम के बाद खाने-पीने की कमी पर-
वाह न की। जो मिले, उसी पर गुल्लार किया। अब तो इन का भार
स्वयं श्रीविठ्ठल ने उठाया था। इन के खाने-पीने की चिन्ता सदैव जिजाई
करती। दोनों घेर बैसा एने, बैसा रस्ता-सुखा यह उन्हें खिलाती। वे
जब पहाड़ों पर जा बैठते, तब भी इन का खाना स्वयं यहाँ से जाती था
फिली के हाथ भिजवाती। परंतु कहीं इन ■ खाए, खुद कभी न खाती।

अथ हुकाराम जी को केवल एक ही काम रहा और यह था एक
भाव ■ श्रीविठ्ठल का नाम लेना। हुकाराम समझते थे कि नाम ही ईश
प्राप्ति का साधन है और नाम ही उस का फल है। दोनों साधन तथा
साध्य का मुख्य एक नाम ही वे समझते थे। वही नाम लेते हुए वे
बड़ी भक्ति से बिल्लाते 'आ ■ मेरी माँ, आ री मेरी बिठाई'। इस
नाम-स्मरण से ही उन को सब कुछ मिलत। यह क्या और यह कैसे
मिला, इस की साल उन का चरित्र दे रहा है। पाठकों की स्वयं ये
बातें धीरे-धीरे समझ में आएंगी। यहाँ पर केवल इतना ही कहना है
कि दिवाला निकलने के कारण इन के प्रति जो देह के लोगों की विद-
स्कार-मुक्ति हो गई थी, वह इन्शायी में कानाक हुवाने से बदल गई
और वे ही लोग हुकाराम जी की ओर दूसरी दृष्टि से देखने लगे

पंचम परिच्छेद : तुकाराम की साधना

तपसस रचैह मपंच विधाता ।

तपसल विष्णु सकल जग ज्ञाता ॥

तपसल संभु कहि संचारा ।

तपसल सेस धरैहि सवि भारा ॥

तप आचार सब सृष्टि भवानी ।

करहु जाइ अस तप जिय जानी ॥

वेदांत-शास्त्र में जीवों के चार भेद किए हैं—बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध । अब तक जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह संसार के पाशों से बंधा हुआ है, जन्म-मृत्यु के अमण-नक में कैसा हुआ है, और वास्तविक तथैतिक मुक्तों से भिन्न कोई नित्य साधन कुछ है, वह बद्ध कहलाता है । ईश्वर की माया ऐसी है कि बहुधा जीवों को यह ज्ञान होने ■ नहीं पाता । परवशता में सदियों से पड़ हुए लोगों को बिना प्रकार प्रथम वह ज्ञान ही नहीं होता कि वे पराधीन हैं, परतंत्र हैं, प्रत्युत जिस प्रकार वे उस पावशता के अधीन हो अपनी स्थिति में मुक्त की नींद सोते हैं, उसी प्रकार अनादि काल से इन संसार पाशों में बंधे जीव को यह ज्ञान ही नहीं होता है कि वह बद्ध है । साधारण मुक्तों में फले हुए जीव को प्रायः यही ज्ञान नहीं होता । परंतु जब साधारण मुक्तों की आँख लगती है, चारों ओर जलते हुए बन में फैले हरिण की नार्ई अब इस जीव पर सभी ओर से बुरा आने लगते हैं और उन से छुटकरा पाने का उपाय उसे नहीं सूझती, तभी वह ज्ञान उत्पन्न होता है, कि वह बद्ध है । तब उस की माया-नींद खुलती है । पर नींद के खुलते ही उस की बद्ध दशा नष्ट नहीं होती । केवल यह ज्ञान होने से कि हम पर-वश हैं, पराधीनता की अवस्था से मनुष्य का राष्ट्र नहीं खुटका । उसे इस ज्ञान का ज्ञान होना चाहिये कि उसे

स्वा प्राप्त करना है। यह जीव जिसे यह समझता है कि यह ब्रह्म है और उसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्षु कहलाता है। उन उस के मन में इन पाशों से खुटकारा पाने की बुद्धि उदित होती है। यह होते-ही जिन बातों को वह अपनी ब्रह्मवस्था में हितकर मानता था, वे ही अब उसे दुःखकर और त्याग्य मालूम पड़ती हैं। उसे अब शान होता है कि सामान्य संसारी जीव जिसे कुछ समझने है, वह श्रम में पुःख ही है और मोक्ष चाहने वाले जिसे कुछ समझते हैं वही साधारण लोगों की ओर से दुःख माना जाता है। इसी विपरीत बात के विषय में भगवान् कहते हैं कि "अब प्राणियों की रात में संयमों पुरुष आगता है और जिस स्थिति में प्रायः सब प्राणी जागते हैं, अर्थात् सुखा दुःखा पुरुष उसी स्थिति में नींद लेता है।" इस दृष्टि-परिवर्तन के बाद स्वामाधिकतया ही मुमुक्षु जीवबंधन-कारक बातों को छोड़ मोक्ष-दायक बातों का सेवन करने लगता है। इसी दशा में उसे साधक कहते हैं। श्रम में साधना करते-करते जब वह पूरी मुक्त-दशा को पहुँचता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। श्री हुकाराम महाराज इन चारों अवस्थाओं से गुजरे। पिता की मृत्यु होने तक वे ब्रह्मा की रात में सोते । उस के बाद दिवाला निकलने के दिन से ब्रह्मवस्था में कामाक्षी बुजाने के दिन तक वे मुमुक्षु अवस्था में थे। उस के बाद उन्हों ने साधक-दशा में प्रवेश किया। इस अवस्था से सिद्ध-दशा को पहुँचने के लिये उन्हों ने जिन साधनों का सेवन किया, उन्हीं का विचार इस परिच्छेद में करना है।

इस विषय में पाठकों को दूसरे किशो के कथन पर विश्वास लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्री हुकाराम महाराज ने अपने कुछ शर्मगो में अवलाया है कि उन्हों ने क्या साधना किया। यह सब कहने का कारण यह था कि एक बार संतो ने उन से प्रश्न किया कि "महाराज आप इस स्थिति को कैसे प्राप्त हुए?" किसी महात्मा को देखते ही सामान्य लोगों की—विशेषतः उन को जो उसी मार्ग में

जाना चाहते हैं, वह जानने की स्वाभाविक-मनीषा होती है कि किन बातों के आचरण से उस महात्मा को यह महत्व प्राप्त हुआ। उन बातों को ज्ञान, यथाशक्ति स्वयं आचरण कर, उन्नता को पहुँचाने की महत्वाकांक्षा ही हम जिज्ञासा का मूल है। यद्यपि हर एक ओता उन बातों को आचरण में ला सकता ही महात्मा नहीं बन सकता है यद्यपि यह इच्छा विलुप्त स्वाभाविक है और थोड़ा-बहुत लाभ भी केवल इन बातों को जानने से भी अवश्य होता है। इसी कारण महात्माओं की अपने ही मुख से अपना ही वृत्त कथन करने की इच्छा न होने भी यह कहना पड़ता है। श्री तुकाराम महाराज तो स्पष्टतया प्रारंभ ही में कहते हैं कि "ये बातें कहना उचित तो नहीं, पर जब आप ऐसे मन्त्रन ऐसे निर्बंध से यह प्रकट करते हैं तो आप की वक्त माननी ही चाहिए।" यह निषेधन कर श्री तुकाराम महाराज ने अपना साधन-मार्ग बताया है। संभव है हर एक पाठक को यह मार्ग पूर्णतया उचित न जान पड़े, या कुछ ऐसी बातें जिन पर तुकाराम को ने अधिक भार डाला है बड़े महत्व की न प्रतीत हों। परंतु वहाँ पर ऐसे मार्ग का विचार नहीं करना है जिस से हर एक पाठक के चित्त का समाधान हो या जिस को अनुसरण कर हर एक मनुष्य तुकाराम बन सके। ऐसा सर्व-साधारण मार्ग न कोई विद्यमान है वा किसी को उस मार्ग ■ जाने की प्रबल इच्छा है। वहाँ मार्ग आप से आप ही दीप्त पड़ता है। यहाँ तो केवल इतना ही देखना है कि श्री तुकाराम महाराज ने सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए क्या साधना की।

सांसारिक लोग जो काम सुख को समझ कर करते हैं, उन्हें छोड़ देने पर भी इस का निश्चय करना आवश्यक ही है कि क्या करना चाहिए। गीता के कथानुसार कोई भी प्राणी एक चयन के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्थात् एक प्रकार के कर्म न किए जायें तो दूसरे किस प्रकार के करने चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर भक्ति-मार्ग ही होता है। जिस प्रकार सांसारिक दशा में हर एक मनुष्य हर

एक काम अपने सुख को या अपने कृत को सुख देने के लिए करता है, उसी प्रकार भक्ति की साधक दशा में एक काम अपने उपास्य देवता को संतुष्ट करने के हेतु करना चाहिए। इस साधकावस्था में केवल मन से ईश्वर कहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि यह बात इतनी सहज नहीं है। यदि एक क्षण भर के लिए ही सांसारिक मनुष्य मन से ईश्वर का ध्यान करने का प्रयत्न करे तो इस बात की कठिनता उसके ध्यान में कीरन् आ जायगी। इन्द्रियों का और इन के पिण्डों का संनिकर्ष होते ही उन का परिणाम भस्तिष्क द्वारा मन पर हुए नहीं रहता। इसी कारण क्षण-क्षण में मन के चिंतन में बाधा पड़ती है। मन और शरीर का अत्यंत निकट संबंध होने के कारण एक का दूसरे पर परिणाम हुए बिना नहीं रहता। और सांसारिक कृत्यों में बाधक रहने के कारण जो आदमों शरीर को पड़ जाती हैं उन्हीं का परिणाम मन पर अधिक होता है। अर्थात् यदि दुर्निग्रह और चंचल मन की अपनी इच्छा के अनुसार वश में रख कर इष्ट-कार्य में प्रवृत्त करमा हो तो प्रथम शरीर को सँभालने से ही आरंभ करना पड़ता है। योग-शास्त्र में यम नियमादिकों का प्राधान्य इसी लिए माना जाता है। इन के साहाय्य से शरीर की वश में लाने के पश्चात् चित्त-वृत्ति का निरोध करना सुवाध्य होता है। भक्ति-मार्ग में भी इसी प्रकार प्रथम शरीर, वाणी और फिर मन को वश में लाना पड़ता है।

श्रीशुक्राराम महाराज के मन में भी प्रथम यही आशा कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिस से शरीर एक-सा भीमिद्वल की सेवा में मिहनत करता रहे। अतएव उन्होंने ने अपना विहसल मंदिर सुधारने का काम सब से पहिले शुरू किया। विश्वभर वादा के समय से इस मंदिर की दुरुस्ती न हुई थी और बीच के दुर्भिक्ष और दुर्दैव के दिनों में तो इस की ओर किसी का ध्यान ही विशेष रूप से न गया था। मंदिर पुराना हो चुका था और कई स्थान पर गिरने की हुआ था। श्रीशुक्राराम महाराज ने स्वयं सब प्रकार के कष्ट उठा कर इस मंदिर की

मरम्मत करने का निश्चय किया। उन्होंने ने पत्थर जमा किए, मिट्टी ला कर उस का गारा बनाया और सुबह से शाम तक मिहनत कर मंदिर की मरम्मत की। भीतें नई बनाईं, चारों तरफ का अक्षता पैवार किया और सब स्थान साफ कर नया-सा करवा ला। इस प्रकार मंदिर की चौकोर के साथ ही उन्होंने अपनी चित्तवृत्त को भी सुधारा। भक्ति-मार्ग से काम करने का यही बड़ा मान है। उदाहरणार्थ यही देखिए। अब कोई पुरुष अपना मकान बनवाता है, तब उस का चित्त उन बातों में अधिक आलस्य रहता है, जो उस घर में आगे होनेवाली हैं। इसी प्रकार मंदिर बनाने समय तुकाराम के मन में भी भविष्य-कालीन दृश्य ही आते होगे। वहाँ पर भजन करेंगे, यहाँ बैठ पूजन करेंगे, यहाँ संतों के साथ चर्चा करेंगे इत्यादि विचारों में ही उन के दिन बीते होंगे। अर्थात् मकान बनाने का एक ही कृत्य होते हुए, एक का मन सांसारिक बातों से भरा रहता है। दूसरे का पारमार्थिक बातों में। एवं मंदिर बाँधते-बाँधते भोतुकाराम महाशय के चित्त में पारमार्थिक विचार, बाकी से इतिनाम का उच्चारण और शरीर से ईश्वरार्थित आवाज तीनों बाते साथ ही साथ हुईं।

स्वयं मिहनत कर के मंदिर की मरम्मत करने से उस मंदिर के प्रति तुकाराम जी को अधिक समस्त मालूम होने लगा। अपनी रक्षा नुसार अब भजन-पूजन करना, एकांत में बैठ ईश्वर का ध्यान करना, आनेश्वरी प्रभृति मंत्रों का पाठ करना इत्यादि कार्यों के लिए उन्हें अब कहाँ दूर जाने का विशेष कारण न रहा। विशेष एकांत के लिए वे कभी-कभी किसी पहाड़ पर जा बैठते थे, पर प्रायः उन का बहुत-सा काल अब वही विठ्ठल-मंदिर में बीतता था। मंदिर की मरम्मत करने के पश्चात् उन्होंने ने वही पर एकादशी की रात से कीर्तन करवा शुरू किया। एकादशी का केवल उपवास करना तो इन के कुल में पहले ही से था। पर अब वही बात अधिक नियम के साथ और अधिक मिष्टा से होने लगी। जिस प्रकार सभी जगहों में कुछ न कुछ दिन

उपवास के लिए नियत है, उसी प्रकार इस बारकरी संप्रदाय में एकादशी की तिथि उपवास के लिए निश्चित है। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन एक-मुक्त रह कर, एकादशी के दिन कुछ न खा कर रात भर हरि-कीर्तन भजन कर के द्वादशी को सूर्योदय होते ही भगवान् को नैवेद्य समर्पण कर उपवास छोड़ना होता है। जान पड़ता है कि तुकाराम जी एकादशी के साथ सोमवार को भी व्रत करते थे। क्योंकि उन के ग्रंथों में ये दो व्रत न करनेवालों की कई बार निंदा पाई जाती है। दिन भर निराहार रह कर शाम को शिव-पूजन कर सोमवार व्रत की धारणा की जाती है। आज-कल केवल आरोग्य के विषय दृष्टि से ही उपवास की ओर देखा जाता है, परंतु तुकाराम महाराज के समय ये उपोषण के दिन उपासना-विषयक दृष्टि से देखे जाते थे और आज भी भाविक लोग उपोषण व्रत को ओर इसी दृष्टि से देखते हैं। भक्ति-मार्ग की दृष्टि से भजन-पूजन के साथ श्रानेवाले ब्राह्मण, निम्न और विचित्रोपदेश को दूर करने में उपवास का बड़ा उपयोग है।

भोतुकाराम महाराज ने एकादशी के दिन कौतन करना आरंभ किया। आज तक ये अन्य हरिदासों के कीर्तन सुनने जाते थे पर अब उन्हो ने स्वयं कीर्तन करना शुरू किया। इस का एक कारण तो यह था कि प्रायः बहुत-से कीर्तनकार कीर्तन कर के ही अपनी विषय चलाते जाते होने के कारण केवल बगुला भगत होते थे। उन लोगों का चित्त हरिमन में रत न होने के कारण उन के कीर्तन का उन के परिणाम ओताओ के नाम पर इष्ट प्रकार से मही होता था। तुकाराम महाराज कहते हैं "प्रायः बक्ता आशाओं से बंधा रहता है और भोतु के मन में हर रहता है कि बक्ता कहीं भोला निंदा न करे। इस का फल यह होता है कि बक्ता खुद ही नहीं समझता कि वह क्या कह रहा है। वह तो खाली इसी लिए गला सुखाता है कि उसे कोई कुछ दे दे। लोभ का विलीटा मन यह भर-भर भीड़ मींगता फिरता है। अगर दोनों—भोला और बक्ता—का मन लोभ से ही भरा है तो वह मजन किस काम

का ? यह तो वैसा ही हुआ जैसे बहरे और गूँगे एक जगह ही आते हों। अनाज सराजू से तोला जाता है और बोरी में भरा जाता है, पर उस का स्वाद न सराजू जानता है न बोरी।" इस प्रकार के कीर्तनों से आरंभ-आरंभ में यद्यपि तुकाराम जी को कुछ आनंद हुआ होगा, पर बोड़े ही दिनों में इस प्रकार के माछे के कीर्तनकारों के कीर्तन से कँदरा गए होंगे। इसी कारण उन्होंने अपने विद्वत्-मंदिर में एकादशी के दिन स्वयं कीर्तन करना आरंभ किया। इस विषय में आगे बतल कर तुकाराम महाराज ऐसे निपुण हुए कि आप के कीर्तन की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई और भोग्याजी महाराज के से लोग भी इन का कीर्तन सुनने के लिए आने लगे। इन के कीर्तन का आनंद लोह-गाँव के लोगों ने खूब सुना। पाठक यहाँ न भूलें होंगे कि लोहगाँव तुकाराम जी ■ माता कनकाई का जन्म स्थान था। तुकाराम-चरित के लेखक महीपति जी ने लिखा है कि "जिस प्रकार कृष्ण की जन्म-भूमि मथुरा होते भी कृष्ण-धर्म का आनंद गोकुल के लोगों को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जन्म-स्थान देहू को अपेक्षा तुकाराम जी के कीर्तनों का आनंद लोह गाँव वालों ने ■ अधिक लठाया।" कीर्तन कर के उस के बदन से मन लेने वाले लोगों के विषय में तुकाराम जी के मन में आखिर तक बड़ा अनादर रहा। यहाँ तक कि आप ने एक श्रमंग में साफ़-साफ़ कह दिया है कि "कीर्तन के बदन से जो मन लेते हैं वे और उन्हें जो मन देते हैं वे, दोनों तरह के अधिकारी हैं।"

तुकाराम स्वयं कीर्तन करने लगे। इस का एक कारण और भी था। शिष्य का काम करने वाले हर एक मनुष्य का यह अनुभव है कि कई ऐसी बातें जो स्वयं पढ़ते हुए उस ने न समझी थीं, जब वह शिष्य का काम करते हुए विचार्यों-वर्ग को समझाने के लिए पढ़ता है, उसे अधिक अच्छी रीति से समझ में आ जाती हैं। इस का कारण यह है कि स्वयं सीखते समय उस प्रश्न पर इतना ध्यान नहीं दिया

जाता, जितना कि सिखाने के समय देना पड़ता है। इस के विषय यह भी है कि जो बात खुद को अच्छी समझी हुई भी हो, वह भी समझाने से अधिक दिन बाद रहती है। विद्यार्थी-दश में प्रायः यह देखा जाता है कि जो विद्यार्थी अपने सहपाठियों को समझाता रहता है, उस का विषय अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक तैयार रहता है। मग-जन यह कि स्वयं पठन करते हुए किसी बात का जिसना विचार होता है, उस से कई गुना अधिक वही बात दूसरों को समझाने के समय होता है। पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने के काम में इसी लिए अधिक विचार करना पड़ता है। शुकाराम महाराज कीर्तन करने में प्रवृत्त होकर इसी लिए हुए कि 'ज्ञानेश्वरी' 'एकनाथी मागवत' इत्यादि ग्रंथों पर स्वयं पाठ करते या मनन करने का अपेक्षा अधिक विचार हो। आप ने अपने एक अभग में कहा है कि "ये शब्द केवल गौरव के नहीं पर मेरे स्वयं अनुभव से भरे हुए हैं कि भक्ति ■■■ कीर्तन केवल पैदा ही नहीं करता वरन् उसे बढ़ावा भी है और अंत में निज पद को भी पहुँचाता है।" आप अपने प्रवचनों में महाज्ञान या भेदांत का अपेक्षा भक्ति-मार्ग का ही विवरण अधिक करते। खास कर आप भीकृष्ण की बाल-बालाओं का हा धर्यन अधिक करते और भोतू-समूह को स्वयं भजन कराते। भविष्य-भजन पर ही आप का अधिक मन रहता और नाम-स्मरण का महिमा आप सदा प्रतिपादन करते।

पूर्वोक्त कारण से पाठकों का शुकुकाराम महाराज के विषय में यह बात व्यक्त ही है कि आप ने किसी ग्रंथ का विशेष अध्ययन न किया था। पिता के पास तेरह वर्ष तक केवल पढ़ना, लिखना, हिसाब करना इत्यादि व्यावहारिक बातें ही सीखी थीं। बाद को भी उन्हें अभ्यास करने का मौका न मिला। उन की बुद्धि तीव्र तो अवश्य थी, ■■■ केवल बुद्धि की तीव्रता से अभ्यास नहीं होता। प्रायः यही देखा जाता है कि तीव्र बुद्धि और हृदय अभ्यास क्वचित् ही साथ पाए जाते हैं। शुकाराम जी ने तो स्पष्ट ही अपने विषय में कहा है कि "कीर्तन प्रारंभ करते

समय मेरा दिव्य आभास में किङ्कुत न था ।" ऐसी दशा में एकदम कीर्तन करने की प्रवृत्त होना एक प्रकार का साहस ही था । पर ऐसे सुदिगम्बर पुरुषों को साहस ही आभास में प्रवृत्त करता है । वही हाल वहाँ भी हुआ । कीर्तन के लिए केवल समझने से थोड़ा ही काम चलता है । ठस के लिए ■ कहे बातें जिज्ञास रहनी चाहिए । इस लिए सब से प्रथम आप ने संतों के प्रासादिक वचन का मुख-पाठ करना शुरू किया । मुख-पाठ करने की प्रथा भारतवर्ष में बड़ी पुरानी है । 'अग्नि-मीले पुरोहित' से ले कर 'समानीक आकृतिः' तक ऋग्वेद के सब ग्रंथ ही नहीं; उन ग्रंथों के पद, कर्म, षटा हत्यादि प्रकार के पाठ, ब्राह्मण-ग्रंथों के तथा शिखादि पङ्कग-ग्रंथों के साथ, कर्म न समझते हुए भी मुख-पाठ करनेवाले वेद-गोष्ठी ब्राह्मणों का आज भी आभाव नहीं है । आपेखाने न होने के कारण जिस समय मंत्र वृक्षपाथ में तथा विघर्षी लोग उन ग्रंथों को जलाने या नष्ट करने पर उत्तम थे, वेदों की पाठ-परंपरा-पूर्वक रक्षा इन्हीं ब्राह्मणों की पदीलत हुई है । भारतवर्ष में प्राचीन पंडितों का तो आज भी वही विचार है कि "पुस्तक-रोधियों में ही जो विद्या रहती है तथा दूसरों के ताबे में जो धन रहता है, ये दोनों किसी काम की नहीं । क्योंकि प्रसंग पड़ने पर न वह विद्या काम आती है, न वह धन ।" कीर्तन के समय कीर्तनकार काशज पद कर सो प्रवचन नहीं कर सकता । उस के लिए तो मुख-पाठ करना आवश्यक ही है । मुख-पाठ करने में एक और लाभ यह होता है कि यदि कर्म समझता हो, जो वाणो और मन दोनों का ठस किया में एक-सा योग रहता है । कीर्तन के लिए श्रीतुकाराम महाराज ने इसी कारण संतों के कई प्रासदिक और सुभाषित-स्वरूप वाक्य मुख-पाठ किए ।

आप लिखते हैं कि "भद्रा और आदर-भाव मन में रखकर मैंने संतों के वचन का मुख-पाठ किया ।" इस वाक्य का प्रथम भाग बड़ा महत्व-पूर्ण है । जो वचन श्रीतुकाराम महाराज ने पाद किए, उनके प्रति आप के मन में आदर तथा भद्रा उपस्थित थी । आज कल की

शिक्षा से मन ग्रामः भ्रष्टाहीन होता है। जिन ग्रंथों का अध्ययन करना हो, उन के लेखकों के प्रति यदि आदर-भाव न हो, तो उन के कथन में भ्रष्टा भी नहीं उदय होती। इस 'कि युग' में हर एक बात की 'क्यों' में ■ फँस जाते हैं। इन क्यों और कैसे के बाहर ही नहीं जा सकते। जहाँ देखो वहाँ संशय और शंकाओं का ही साम्राज्य नज़र आता है। इस कारण अखिली ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं होती और अंत में श्रीमद्भगवद्गीता के कथनानुसार 'अज्ञ' भ्रष्टाहीन और संशयात्मा बन कर अंत में नाश को हो प्राप्त होते हैं।' जैसे हर एक बात अंध-भ्रष्टा से नहीं माननी चाहिए वैसे ही हर एक बात में संशय लेकर भ्रष्टाहीन बनने से भी तब काम नहीं चलेगा। लोकमान्य विष्णु जी के 'गीता-राज्य' के उपोद्घात में लिखे अनुसार भ्रष्टा का आधार लिए बिना काम ही नहीं चल सकता। एन् ओ नो का अर्थ नहीं, मानने के लिए भी प्रथम अर्थ स्तलानेवाले के प्रति भ्रष्टा ही होना चाहिए। भूमिति-शास्त्र का आरंभ करते समय विद्यार्थी को प्रथम बिंदु या रेखा की व्याख्याएँ माननी ही पड़ती हैं। एक बार उन्हें भ्रष्टा-पूर्वक मानने के बाद जैसे जैसे वह उस शास्त्र में प्रगति किए जाता है, वैसे-वैसे उन व्याख्याओं की या परिभाषाओं की सत्यता उसे प्रतीत होने लगता है। पर यदि आरंभ से ही संशय लेकर वह बैठ जाय, तब वह कुछ प्रगति ही न कर सकेगा। भारतीय वर्म-शास्त्र में भ्रष्टा और मेधा दोनों को एक-सा ही साधन्य दिया है। केवल इतना ही नहीं, दोनों का वृत्त साधन्य दिखलाने के लिए भ्रष्टा-मेधा की जोड़ देवता मानी गई है। शुकाराम जी ने केवल अपनी बुद्धि के बल पर ही अभ्यास न किया, पर भ्रष्टा और आदर-पूर्वक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या परिणाम हुआ, वह कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

भी शुकाराम भगवान ने अपनी बुद्धि ■ एक-दो ही नहीं, कई ग्रंथ पढ़े। मराठी के इतिहास हिंदी और संस्कृत के भी कुछ ग्रंथ उन्होंने

ने देखे ॥ । कबीरदास के दोहे तो उन्होंने ने याद किए थे । इस बात का बर्णन महीपति जी ने किया ॥ है । इन दोहों ॥ आप इन के अभंगों पर कई स्थानों पर पढ़ी हुई नज़र आती है । केवल इतना ही नहीं, स्वयं तुकाराम की हिंदी-भाषा में जो रचना है, उस में कुछ दोहरे भी हैं । कबीर के सिवाय तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई के कवित्व की भी कुछ-कुछ छाया इन के अभंगों में दीखती है । तुकाराम की हिंदी-कविता से उन का हिंदी-भाषा का ज्ञान-विशेष नहीं जान पड़ता । पर हिंदी के पूर्वोक्त संत कवियों के कवित्व प्रायः कीर्तनकारों के ग्रन्थों में प्रचलित थे । इसी कारण हिंदी-भाषा उन की परिचित भाषा थी । फिर तुकाराम जी के समय पूना प्रांत पर मुसलमानों का ही शासन बहुत समय तक था, जिस के कारण भी वे हिंदुस्तानी-भाषा से परिचित थे । ॥ हिंदी के ग्रंथों का ज्ञान ने अध्ययन किया हो ऐसा नहीं जान पड़ता । केवल कुछ कविताएँ याद की होंगी । कई संस्कृत ग्रंथों को भी प्रतिध्वनि आप की कविता में सुनाई देती है । ज्ञानेश्वरी के साथ गीता का तो उन्होंने ने अच्छा ही अध्ययन किया था । भागवत भी आप ने स्वयं मूलरूप में पढ़ा था । पुराण और दर्शन-ग्रंथों पढ़ने का उल्लेख अपने अभंगों में उन्होंने स्वयं किया है । महीपति जी के कथनानुसार उन्होंने वेद-वाशिष्ठ का भी मनन-पूर्वक अर्थ समझ लिया था । इस से जान पड़ता है कि तुकाराम जी ने संस्कृत-भाषा का कुछ अध्ययन अवश्य किया था । पुणर्वत्त-कृत महिम्नस्तोत्र तथा शंकराचार्य जी के घट्युदी ग्रंथ का भी राग कहीं कहीं उन के अभंगों में सुनाई देता है । वे ग्रंथ पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की जो इच्छा आप के मन में उत्पन्न हुई होगी, पर शूद्र-जाति में जन्म होने के कारण वह पूरी ॥ हुई । जान पड़ता है ॥ वह बात उन के मन में खटकती रही । संभव है इसी कारण आप ने कई स्थान पर वेद-पाठ का अधिकार न रहने की बात पर दुःख प्रगट किया है । पर साथ ही आप से यह बात भी छिपी न थी कि जिन ब्राह्मणों को वह अधिकार था, वे वेद का अर्थ कुछ भी न

समझते थे । अनेक जगह आप ने लिखा है कि “वेद का अर्थ तो हम
 ■ जानते हैं, अन्य लोग तो केवल सिर पर बोझ उठानेवाले हैं” “वेद
 जिसे गाते हैं, वह तो हमारे ही साथ है” “वेदों का कटिल अर्थ वेद-
 पाठकों की समझ नहीं और दूसरे लोगों की अधिकार नहीं” इत्यादि ।
 हम के सिवाय पुराण और अन्याम्य ग्रंथों ■ जो वेद का उत्खलन
 उन्होंने ने पाया था, उस से उन का अनुमान हो चुका था कि वेदों में
 क्या लिखा है । और उसी के आधार ■ आप ने कई जगह वेद-मंत्रों
 का भावार्थ दिया भी है । परंतु आप का सास अभ्यसन मराठी संत-
 कवियों के ग्रंथों का था । ज्ञानेश्वर के अमृतानुमम और ज्ञानेश्वरी
 तथा एकनाथ की ‘भावार्थ रामायण’ और ‘भाववत’ के आप ने कई
 श्रावण किए थे और उन के अर्थ को आरमसाद कर लिया था ।
 नामदेव के तो कई अंशंग भाषा कनकाई के मुख से सुन कर इन्हें बच-
 पन से ही याद थे और कीर्तन-भजन के लिए सब से पहले आप ने
 इन्हीं अंशंगों को याद किया । नामदेव के प्रामः जिन-जिन विषयों पर
 अंशंग पाए जाते हैं, उन सब विषयों पर शुकराराम महाराज के भी
 अंशंग हैं ।

भाविक पुरुष को अंशंगभवन करते समय एक बड़े संकट का
 सामना करना पड़ता है । अनेक ग्रंथ देखने पर अनेकों के अनेक मत
 ध्यान में आ कर बुद्धि चकरा जाती है । इस विषय में चित्त को संदेह
 होने लगता है कि सच क्या है और झूठ क्या । ऐसे समय यदि मन
 का हृद निश्चय न हो या सत्यासत्य का निर्णय करने की सामर्थ्य बुद्धि
 में न हो तो बड़ी आपत्ति आ पड़ती है । परंतु शुकराराम महाराज में ये
 दोनों गुण थे । किए हुए निश्चय में उन की बुद्धि स्थिर थी और उन
 की लोक-बुद्धि सार-माहिणी थी । ये स्वयं कहते हैं कि “सत्य और
 असत्य के निर्णय में मैं अपनी बुद्धि की गवाही लेता और अन्याम्य
 मतों को न मानता ।” किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय आप का विचार
 हंसड़ीर स्वाय से होता था । आप ने मुख्य सार एक ही निष्काश रक्खा

था। आप कहते हैं कि “वेद में अमरत बातें कहीं पर सब शब्दों से एक ही अर्थ दत्तलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर एक ही बात का निश्चय किया। अठारह पुराणों का सिद्धांत देखा जाय तो उन का एक ही हेतु है।” तुकाराम कहते यह है “विठोबा की शरण जाना चाहिए।” तुकाराम महाराज की पाठांतर शक्ति असाधारण थी और साथ ही आपकी स्मरण शक्ति भी दुर्बल न थी जैसी कि प्रायः तीक्ष्ण बुद्धि पुरुषों की होती है। एक बार का आद किया आप प्रायः भूलते न थे। इस का कारण महीपति की भाषा में कहा जाय तो यह था कि “दिन रात मनन करने के कारण अक्षर मानों स्वयं आ कर मुख में बास करने लगते।” इस प्रकार महाराज ने बड़े परिश्रम के साथ भक्ति-विषयक ग्रंथों का अध्ययन कर और उन की तार निष्कोक कर मन में रक्खा। कल यह हुआ कि उस समय के मरुजनों में आप की प्रतिष्ठा होने लगी।

साधक-दशा में सब से बड़ा संकट उस समय आता है, जिस समय मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जैसे योगियों की राह में अग्निमादि सिद्धियाँ आइ आती हैं वैसे ही भाषिक साधक के मार्ग में सम्मान और प्रतिष्ठा का बड़ा संकट आता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्तुतिमिष होता है। उस पर भी जब वह केवल अपने ही परिश्रम से, किसी दूसरे का साहाय्य न ले कर, ऊँचे पद को पहुँचता है तब तो उस में अभिमान की मात्रा अधिकति में उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है। न किसी को उसे सम्मानने का अधिकार रहता है, न किसी का कहा यह मानता है। तुकोबा को भी इस अभिमान से खूब झपटना पड़ा। आप स्वप्न जागते थे कि यह अभिमान मन को बहिर्मुख करता है। अभिमान या अहंकार के उत्पन्न होते ही, चित्त की अंतर्मुख शक्ति नष्ट होती है। उसे अपने दोष नहीं देखते। केवल दूसरों के दोष नज़र आते हैं। आप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “बह काके-मुँह का अभिमान अबरदस्ती बँबेरा दिखलाता है। मुख में सिद्धी

बाल जो कुछ सुर्ख मिला हो उसे हाथ के श्मश उठा ले जाता है। बनी-बनाई पाठ बिगाड़ने के लिए यही लोक-लाज के रूप से पीछे पड़ता है। इस प्रकार बिराजे हुए लोगों की आश्विन प्रकीर्तन ही है।" इस अहंता से बचने के लिए आप ने लोक-लाज को कभी अपने पास कट-कटने भी न दिया। लोक-लाज अहंता का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है। इस लिए उसे छोड़ आप सदा बड़ी दीनता धारण करते थे, और अभिमान को दूर भगा देते थे। उदाहरणार्थ जिन कीर्तनकारों के कारण आप को स्वयं कीर्तन की इच्छा हुई, उन्हीं के पीछे आप साथ करने के लिए लगे रहते। अर्थात् उन के मन में इन के प्रति सद्भाव रहता और इन के मन में अहंता न आती। आप ने अपने आत्मचरित्र पर अभंग में कहा है कि "मैं ने मक्तिपूर्वक शुद्ध चित्त कर के आपके गानेवालों का साथ किया, संतों का पादोदर सेवन किया और लाज को दूर रख जैसा बना वैसा धरोपकार किया।" ऐसे मन में अभिमान की प्रवेश न दे कर और लाज छोड़ कर शुकाराम महाराज ने नवरात धारण की और अपना साधना-मार्ग निवाहा।

शुकाराम महाराज ने एक अभंग में साधक-स्थिति का वर्णन किया है जिस से उन की साधना की रूपना मलोर्माति की जाती है। "साधक की स्थिति उदास होनी चाहिए। मीठर-भाहंर किसी प्रकार की लपटि उसे न रखनी चाहिए। शरीर की सुख-लोलुपता तथा निद्रा दोनों को जीत साधक को खाना बहुत मोड़ा खाना चाहिए। अकेलें आई कोई न हो वहाँ जियो के साथ कंठस्थ-प्राण होते भी संभाषण नहीं करना चाहिए। ससंगति, नामस्मरण और कीर्तन दिनरात होना चाहिए। शुकाराम महाराज कहते हैं जो कोई ऐसे साधनों से रहता है, उसी को ज्ञान और गुठ-कृपा प्राप्त होती है।" और एक जगह दो साधनों पर या साधक-स्थिति के दो शुष्क-शो से बचने के विषय पर आप ने कहा है कि "अगर कोई साधना चाहे तो उस के लिए दो ही साधन हैं। उसे पर-ब्रह्म और पर-नारी दोनों को विशुद्ध अस्मरण

मानना चाहिए ।" तुकाराम जी ने ये दोनों साधन यावन्मग्न जीवन पाते । धन के विषय में तो आप निरिच्छ थे ही । पर एक अभग से जान पड़ता है कि एक मौका आप को ऐसा भी मिला या अब कि एक स्त्री इन्हें झुमाने के लिए इन के पास आई । पर आप ने मनोजग्यपूर्वक उसे कष्टान्व दिया कि "मां, यहाँ ■ कमी का निरन्तर ■ तुका है कि पर-स्त्री रखमाई ली है । आपको यहाँ स्पर्ध कष्ट न करो । हम विष्णुदास जैसे नहीं । न तेरा पतन मुझसे देखा जाता है, न तेरा दुःख-वाक्य सुना जाता है । और अगर तुझे पुरुष की ही आवश्यकता है, तो दूसरे क्या छोड़े लोग हैं ?" बेचारी क्या सोचती हुई यहाँ से गई होगी ?

साधकावर्या चार स्थितियों में विभक्त की जाती है । भक्त, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार । साधक कहें कि किसी साधन की केवल बातें सुनता है । फिर उस का आचरण करते-करते वह मनन करता है । मनन स्थिति में वह देखता जाता है कि उस की साधना पूरी हुई या नहीं । साधनों का आचरण करते-करते साध्य प्राप्ति का विचार दिन-रात सर्वकाल उस के मन में बना रहता है । इसी को निदिध्यासन कहते हैं । अंत में जब उन साधनों का आचरण होते-होते अक्षोराभ साध्यप्राप्ति का विचार मन में रहता है, तब साक्षात्कार होता है । तुकाराम की साधन-द्वारा पहली तीनों अवस्थाओं में से जा चुकी थी । साक्षात्कार सुलभ नहीं है । भोतुकाराम महाराज की सब साधना भीविह्वल के अब केवल साक्षात्कार की और राख जाने की थी । वे पूर्णतया राख हुए, उन्होंने ने संसार छोड़ा कनक और कामिनी के मोह को त्याग दिया, भक्त, मनन और निदिध्यासन किया । अब केवल भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार होना बाकी था । जहाँ न शब्दों की तथा न मन की सीढ़ पहुँचती हैं, ऐसे निर्गुण निराकार ईश्वर यदि तुकाराम महाराज के लपासक होते, तो "मैं तब हूँ" इस ज्ञान से उन का समाधान हो जाता । पर वे ये सगुणेश्वरक । उन के परमात्मा को भक्तों के साथ हैंसते, खेलते, काप करते, भक्तों के संकट दूर करने के

लिए पैकुंठ छोड़ दीर्घे जाते थे । अर्थात् गुकाराम महाराज इसी प्रकार के साक्षात्कार के भूले थे । स्वयं-स्वयं शानेश्वर, नामदेव, जनाबाई कबीर, एकनाथ, इत्यादि संतों के चरित्र ध्यान में ला कर और उन के लिए सगुण परमेश्वर ने जो साक्षात्कार किए थे उन्हें मन में लाते । “बिन संतो को मूर्तिमान् भीविहल के दर्शन हुए थे या हुए हैं, उन की योग्यता तक मैं अभी न पहुँचा” इस विचारसे आप का चित्त बड़ा उद्धिग्न होता । आप फिर-फिर मन में विचारते कि अपनी साधना में क्या दोष रहा ।

विचार करते-करते आप के ध्यान में आया कि “यदि मेरी साधना में कुछ दोष है या कुछ कमी है, तो यही कि मुझे अभी तक किसी गुरु का उपदेश नहीं हुआ ।” उपनिषदों ■ आप ने अवश्य ही पढ़ा होगा कि “जिसे गुरु मिलता है, उसी को ज्ञान होता है,” “बिह-वाँ देव के विषय में उत्कट भक्ति होती है, और जैसे देव के जैसे ही गुरु के विषय में, उसी को वे सब योग्य समझते हैं ।” श्रीराम, भी कृष्ण इत्यादि लीला-विमोहकारी परमेश्वर ने भी गुरु-सेवा की थी । ‘गुरु तिन कौन बताये वाट’ इत्यादि कबीर के पद भी आप को याद होंगे । पुराणों और संतों के विषय में तो आप ने स्वयं लिखा ही है कि ‘ब्रह्मज्ञा वि पुराणों में कहते हैं कि ‘सद्गुरु के बिना मनुष्य ऐश्वर्य-रूप है । किसी प्रकार से उस का छुटकारा नहीं हो सकता । उस का शरीर झूठ से भरा रहता है । पुराण-मंत्र तो ऐसा कहते ■ हैं और संतों के ज्ञान भी ऐसे ही हैं ।’ अतएव आप की ■ कल्पना हुई कि किसी गुरु की शरण जाना चाहिये । पर गुकाराम ऐसे मीढ़-बुद्धि तथा परम त्रिकिञ्चक आदिक को गुरु मिलना सक्षम न था । उन के आसपास ऐसे गुरु तो बहुत ■ जो ‘न तो शास्त्राधार जानते थे, न पात्रापात्र का विचार करते थे । पर केवल उपदेश दे कर गुरुद्विष्टा स्त्री धन पर ही हाथ चलाते थे ।’ पर गुकाराम ऐसे खरे परीक्षक के सम्मुख ऐसे छोड़े बिनाके चलने-झाले न थे । आप के मतानुसार तो ‘ऐसे गुरु और

उन के सिध्द दोनों नित्यगति के ही अधिकारी थे।' पीछे कहा हो गया है कि केवल महाशान पर श्राव का विश्वास न था। आप जानते थे कि 'पर-पर महाशान है, पर जहाँ देखो वहाँ उस में भेल है।' सगुण-भक्ति की अपेक्षा करने वाले ऐसे महाशानियों के प्रति श्राव की भक्ति न थी। आप का तो साफ-साफ ऐसा मत था कि 'गुरु के मुक्त महाशान सफ़लता है पर विठोबा के प्रेम की पहचान नहीं हो सकती। विठोबा का प्रेम भाव बेवो से पूछना चाहिये और पुराणों से विचारना चाहिये। ज्ञान से ज्ञाने वाली श्रवण-छोड़ केवल संत ही वह पहचान जान सकते हैं।' इस लिए किसी शक्ति गुरु ॥ आप उपदेश देने के लिये तैयार न थे। पर दिन-रात श्रीविठ्ठल की प्रार्थना करते रहते कि कोई श्रद्धा गुरु मिले और उस के उपदेश से आप कृतार्थ हों। इस निदिध्यासावस्था में आप को प्रायः लोगों का उपसर्ग सहन न होता और घर के बाहर, पहाड़ों पर आप रात की रात भी विठ्ठल की प्रार्थना करते-करते गुज़ारते। अंत में एक आप शुक्र व्रतमी गुरुवार की रात को आप ऐसे ही भजन कर रहे थे कि आप की आँखें कपड़ी और आप को निर्मललिखित दृश्य दिखाई दिया। आप इंद्रावली पर स्नान को आ रहे थे कि राह में आप को एक सत्पुरुष का दर्शन हुआ। तुकाराम भी उन के पैर पड़े और, उस सत्पुरुष ने इन्हें हाथ पकड़ कर उठाया। बड़े प्रेमभाव के साथ इन के पीठ पर से हाथ फेरा और आशीर्वाद दे कर कहा कि 'कुछ चिन्ता न करो। मैं तुम्हारा माव प्रदान गया हूँ।' इतना कह कर उस सत्पुरुष ने इन के सिर पर हाथ रखता और कान में 'राम कृष्ण हरि' मंत्र का उपदेश किया। उन्हीं ने अपना 'सुद का नाम बाबा भी बतलाया और अपनी परंपरा 'रायक चैतन्य, केशव चैतन्य' बतलाई। सत्पुरुष का दर्शन, स्वर्णन, संभाषण और उपदेश होने के कारण भी तुकाराम महाराज अने आनंदित हुए उन्हीं आनंद में 'राम कृष्ण हरि', 'राम कृष्ण हरि' जोर-जोर से कहने लगे कि आपकी कण्ठ खुल गई। देखते हैं कि केवल 'राम कृष्ण हरि' 'राम

कृष्ण हरि' शब्द मुख से निकल रहे हैं। आप का निश्चय हो गया कि आप को गुरुपदेश का साक्षात्कार हो चुका। यह तिथि स्वयं श्रीगुरु-राम महाराज ने अपने आर्मग में दी है, और संशोधक विद्वानों का निश्चय हुआ है कि अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से उस दिन ई० सं० १६६६ के जनवरी मास की दसवीं तारीख थी।

माविकों की दृष्टि से जो साक्षात्कार कहा जाता है, उसे ही अना-
मिक लोग केवल मनःकल्पित कल्पना कह सकते हैं। यहाँ भी कोई इत-
ना प्रचार कह सकता है कि इस स्वप्न में साक्षात्कार कौन-सा है ? यह तो
केवल मन का खेल है। 'मन में अपने, देखा सपने।' यह कहावत
क्या ठीक है तथापि जब तक कर्त्ता ही सपना पढ़ने का कारण वा
इष्ट स्वप्न हठात् देखने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं आई हो, तब तक
अज्ञानमय लोग ऐसे स्वप्न दृश्य को भी साक्षात्कार ही समझेंगे। अज्ञा-
नान् भाविक भक्तों पर तो इन साक्षात्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है।
अकसर देखा जाता है कि बच्चा रात के समय अँधेरे में जाने से डरता
है। यह माँ को साथ जाने के लिए पुकारता है। माँ जगह पर ही बैठो-
बैठी 'मुझा, मुझा' पुकारती है। बच्चे का विश्वास जाता है कि
माता पास है और यह अँधेरे में चला जाता है। कई बार तो माँ
पुकारती भी नहीं। यह केवल मायना कि वह आगती है उसे निर्भय
करने में समर्थ होती है। ठीक वही बात साक्षात्कारों की है। साक्षा-
त्कार के कारण भाविक के मन में जब एक बार यह भावना उदित
होती है कि ईश्वर उसे सहाय कर रहा है, उस की-मोक्षी भक्ति अधिक
बढ़ती है, उस की भक्ता इदतर होती है और वह अपनी साधनाओं में
अधिक निश्चय से प्रयुक्त होता है। तुकाराम जी के मन पर वही
प्रसर हुआ। सद्गुरुपदेश के विश्वास से अब आप ने 'राम कृष्ण
हरि' मंत्र का नियम-पूर्वक जप आरंभ किया। आप का निश्चय हो
गया कि अब आप को मंगलदर्शन अवश्य होगा। पर भगवान् का
दर्शन देखा बहुतम धोखा ही है। जिस में जब तक तीन ठरकडा न हो,

जीप उस के बिना बिल्कुल देवा न तबुके जैसे कि जल-बिन मछली, बिष की पूर्ण एकाग्रता नहीं होती और बिना एकाग्रता के सत्ताकार भी नहीं होता । कुछ दिनों के बाद तुकारामजी का ठीक वही हाल हुआ । अब आप केवल अपने मन से ही नहीं प्रसुप्त अन्य संतों से भी पूछने लगे कि “माई संतों, इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे बिष का समाधान करो । क्या मेरा उत्तर होगा ? क्या नारायण मुझ पर कृपा करेंगे ? क्या मेरे पहले देवा पुण्य है जिसके प्रभाव से मैं भगवान् के चरण गहूँ, वह मेरे पीठ पर हाथ फेरें और भगवान् का यह प्रेमभाव देल मेरा गला भर आवे ? आर्यो वही मुझे यही चिंता है, दिन रात मेरे दिल को बंधी लगी है । मेरी वाग्धर्म ऐसी नहीं जान पड़ती कि उस के बल से वह फल मुझे मिल जाय ।” देवा बोझ कर आप शोक में फूट-फूट कर रोते । ऐसी वाचना और फिर ऐसी निरभिमानीवा । फिर भगवान् दूर क्यों रहेंगे ? एक रात इसी अवस्था में तुकाराम को दूसरा साक्षात्कार हुआ । आप सो रहे थे कि नामदेव जी बिहल को ले कर आए और आप को जगा कर बोले “आप से धर्म न बोली । अर्मग रचना लगी । मेरा बलकोटि, अर्मग-रचना का प्रथम दूर न होने पाया था । उस में जो कुछ कवर रही है उसे तुम पूरी कर दो । करने का काम नहीं । वह हमारी आशा है । गल्लों की गाड़ी पर बैठा तोलने वाला सरास से चौलता चला जाता है उसी प्रकार से तुम रचना किए जाओ । तोला हुआ धरता जिस प्रकार अपना धरता पहार हुआल भरता जाता है उसी प्रकार वह जीविहल तुम्हारी कविता ■ भंगल करेंगे ।” आज्ञा सुन भीहकाराम जी ने दोनों के चरण गह । आविहल ने पीठ ठोकी और दोनों अर्चनन हुए । भीहकाराम जी को आनंद हुआ । उन की वाचना पूरी हुई । उन का पुण्य फल । मनोरथ फले । साक्षात् भीविहल का दर्शन हुआ । उन की अर्मग रचना का आरंभ हुआ ।

षष्ठ परिच्छेद : भुक्ताराम जी की कसौटी

इस दुनिया में कोई भी चीज़ पैदा होने के पहले कुछ काल अज्ञात-दशा में रहती है। बाद की जब वह अदृश्य रूप से दृश्य रूप में बदल जाने के कारण आँखों को नज़र आती है, तब पहले-पहल उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस दशा में कुछ दिन बिकल जाते हैं। धीरे-धीरे उसे बढ़ती देख कर लोगों का ध्यान उस की ओर खिंच जाता है और जिन्हें वह पसंद हो, वे उसे बढ़ाने के लिए और जिन्हें वह नापसंद हो, वे उसका नाश करने के लिए भर सक्त कोशिश करते हैं। निस्सुलभ आरंभ से ही जिन्हें पोषक हो पोषक मिलते हैं, उन का प्रायः अधिक विकास नहीं होता, पर जो नाशक द्रव्यों के ओर विरोध में भी जिते और बढ़ते हैं वे ही अंत में ऊँचे पद को पहुँचते हैं। भोक्ताराम जी महाराम जी साधना पूरी हो जाने तक उन का ओर विरोध किसी ने न किया था। पर जब वे वे अभंगों की रचना करने लगे, तब से उन की दिन ब दिन अधिक प्रसिद्धि होने लगी और कुछ प्रसिद्ध लोगों की आँखों में—विशेषतः उन की, जो कि मछि-भार्ग के सदा से विरोध करने वाले वैदिक कर्ममार्गी थे—वह चुभने लगी। जब उन्होंने ने सुना कि एक पच्चीस-तीस वर्ष का नीचप्राण, जिसे अपनी दुकान तक लँभाक्षने का शक्कर न था, जो अपनी जोर से लड़ कर अपने घर से कुछ दिन भाग गया था, और जिसे चोक्के ही साल पहले कुछ भी ज्ञान न था, कविता बनाता है और कहता है कि उसे स्वप्न में ही गुरुदेव का दर्शन हुआ और स्वप्न में ही परसे-स्वर ने उसे कविता बनाने की आज्ञा दी तब उन में से कुछ तो हँसी उड़ाने लगे। पर वे लोग जो कि भुक्ताराम के पास से और जिन के स्वार्थ में भोक्ताराम जी के कारण हानि पहुँचना संभव था, उन का विरोध करने लगे। जब पाठकों को यह बतखाना है कि इस विरोध

में भीतुकाराम महाराज की नया दशा हुई और इस से पार उन्होंने नै कैसे पाया। गलत परिच्छेद के अंत तक पाठक गण यह देख चुके हैं कि तुकारामरूपी सोना खान में से बाहर कैसे निकला, और उस में मिला हुआ कड़ा-कचरा, मिट्टी बूर होने पर यह कैसे चमकने लगा। अब अपनी शुद्धता लोगों को पूरा-पूरी समझाने के लिए उसे आग में जला कर, बिना काला पड़े बाहर निकलना बाक़ी था। प्यारे पाठकों, अब आप को यही बतलाना है कि यह कार्य कैसे हुआ।

वैदिक कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग का विरोध बहुत समाने से होता ही आया है। पहले-पदल इन मार्गों में केवल साधन-भेद का ही ज़कादा था। कर्म-मार्गी लोग यज्ञ-यगादि कर्मों का आवश्यकता मानते थे तो भक्तिमार्गी लोग इन बातों की ज़रूरत न समझते थे। कर्ममार्गीयों में ब्राह्मण-वर्ण का महत्व आभा जाता था। यज्ञ-यगादि काम ब्राह्मणों के बिना न हो सकते थे और इन कामों की दक्षिणा भी ब्राह्मण लोगों को ही दी जाती थी। क्योंकि याजन और प्रतिग्रह अर्थात् धुंधलों के घर यज्ञ करना और उन से दक्षिणा लेना—ये दो काम ब्राह्मणों के ही हस्त के समझे जाते थे। भक्तिमार्गी इन बातों को न मानता था। इस लिए जब उस की याद होने लगी, तब केवल इन्हीं श्रुतियों पर जिनका पेट पलता था, ऐसे ब्राह्मणों को भक्तिमार्ग का विरोध करना पड़ा। उस ज़माने में साधन-भेद और जाति-भेद के ही तर्कों पर विरोध था। काल के साथ ये विरोध के कारण बढ़ते गए। संस्कृत काल में भाषा-भेद न था। सभी संस्कृत बोलते तथा समझते थे। पर प्राकृत-काल में जाति-भेद के तत्त्व के साथ ही भाषा-भेद का भी एक तत्व और भीतर घुसा। कर्म-मार्गी लोगों के सब मंत्र तथा उन की धर्म पुस्तकें संस्कृत भाषा में ही होने के कारण, जब वे ग्रंथ प्राकृत भाषा में प्रकट होने लगे, तो कुछ मंत्रों की पोल खुलने लगी। इसी प्रकार जब संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद प्राकृत में होने लगे, तब संस्कृत भाषा के आभिमानों कर्ममार्गी पंडित लोगों का जी कयराने लगा।

महाराष्ट्रीय संतों ने पूर्ण प्राकृत विद्वज् देवता का ही माहात्म्य बढ़ाया । जिस भीमद्वगवतगीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कृत के प्रकांड पंडितों की शरण लेनी पड़ती थी, उसी गीता का भीष्मेश्वरी जी के महाराष्ट्र भाषा में अनुवाद श्रीर विवरण करते ■ पंडित नासियों का हृदय हिल उठा । तब से ले कर उस इर एक महाराष्ट्रीय संत को जिस ने मराठा में कुछ लिखा, नासियों से थोड़ा-बहुत विरोध करना ही पड़ा । एकनाथ जी ने तो साफ-साफ कहा कि "ईश्वर को भाषा-भिमान नहीं है । उसे संस्कृत-प्रकृत दोनों एक-ही ही हैं । ज्ञान और प्रार्थना किसी भाषा में की जाय, उस से परमात्मा एक-सा ही संतुष्ट होता है ।" पर फिर भी इस प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले प्रायः नासिक-कुल के ■ थे । पर तुकाराम जी ■ समय इस ऋण में यह बात भी श्रीर बढ़ गई कि तुकाराम जाति के शुरू थे । अर्थात् अप भीतुकाराम महाराज की दिव्य-वाणी से पूर्ण प्राकृत में शुद्ध भक्ति-भाव का संदेश सुन तब जाति के भाविक लोग उन्हें शुद्ध समझने लगे, तब अपने गुरुपदेश से लोगों को लूटनेवाले और उसी पर अपना पेट धालनेवाले ब्राह्मण तथा कर्म-मार्ग-प्रवर्तक विद्वान् पंडित तुकाराम जी को तुरी नज़र से देखने लगे ।

इन्हीं कर्ममार्ग-प्रवर्तक विद्वानों में रामेश्वर भट नाम के एक महा-पंडित ऋषि ब्राह्मण थे । बदामी गाँव से इन के पूर्वज महाराष्ट्र में बाधेली नामक (देहु के पास ही) एक गाँव में जा बसे थे । पाँच-चार गाँवों के जोरों का इक भी इन्हीं के कुल में था । वेद-विद्या इन के घर में परंपरा-प्राप्त थी । ये श्रीरामचंद्र जी के परम उपासक थे । बाधेली के ध्यावेश्वर नामक महादेव के मंदिर में इन्हीं ने वेद का पाठपढ़ किया था और उधे का ये गेज़ कदापिसेक करते थे । भीतुकाराम महाराज की कीर्ति सुन इन्हीं ने ऐसी तजवीज़ की कि तुकाराम जो देहु से ही बाहर निकाले जायें । उन्होंने ने ग्रामाधिकारी को यह समझाया कि तुकाराम पालंडी है । अपने कीर्तनों में नाम-माहात्म्य का वर्णन कर

वह भोले लोगों को छनादि काल से चले हुए वैदिक धर्म से प्रचलित करता है। उसी तरह ईश्वर-दर्शन की गर्म मार गरीब लोगों को फसाता है।" उस अज्ञात ने यह बात देहू के पटेल से कहा और उस के दास भीतुकाराम महाराज को देहू गाँव छोड़ने के विषय में हुक्म भेजा। देहू तुकोबा की जन्मभूमि थी। वहाँ के छोटे से बड़े हुए थे। वहाँ के मिहल के प्रति उन का प्रेमभाव खूब ही बढ़ा हुआ था। ऐसी दशा में वह हुक्म सुन कर अपने देहू गाँव ■■■ अर्थात् पर्याप्त से अपने प्राणप्रिय भीमिकुल को छोड़ जाने का भीतुकाराम महाराज को बड़ा मारी दुःख हुआ। जब उन्होंने ये ■■■ समझा कि इस हुक्मनामे के मूल-कारण रामेश्वर भट हैं, वे स्वयं बाबोली गए। मंशा यह थी कि रामेश्वर भट जी को कीर्तन सुनाया जावे और उन की धार्मना कर उन्हीं के सिफारिश से वह हुक्म फेर जावे। जब आप वहाँ पहुँचे तो रामेश्वर भट वेद-पारा-यण कर रहे थे। आप ने दंडवत-प्रणाम किया और आप के सामने व्याघ्रेश्वर के मंदिर में हो कीर्तन का आरंभ किया। सहज स्फूर्ति से महाराज अभंग गाने लगे। स्वामाधिकतौर पर रामेश्वर भट के-से विद्वान् के सम्मुख किए हुए कीर्तन में जो प्रवचन किया तथा जो अभंग गाए उन में वेद-शास्त्रों का अर्थ भरा हुआ था। कीर्तन सुनकर रामेश्वर भट अवाक रह गए। पर आप ने तुकाराम जी से कहा "तुम्हारे अभंगों में भुक्तियों का अर्थ आता है। तुम शूद्र जाति में पैदा हो। अतएव तुम्हें भुक्त्यर्थ का अधिकार नहीं। क्या तुम जानते नहीं हो कि 'स्त्रोतः इद्विजबभूवा नयी न भुक्तिगोचरा।' ऐसा करने से तुम स्वयं अपने को और अपने श्रोताओं को दोनों को केवल आप का भागी बनाते हो। इस सिध आज से अमंग-रचना बंद कर दो।" भीतुकाराम महाराज बोले "मैं भीमिकुल की आज्ञानुसार कविता करता हूँ। आप माफ़ण देवों को भी बंध है। आप की आज्ञा मुझे प्रमाण है। मैं आज ■■■ अब अभंग न रचूँगा। पर रचे हुए अभंग क्या किया जाय?" जवाब मिला "यदि किए हुए अभंग नदी में हुआ दो और फिर से अभंग न रचो तो

“हुकम वापिस फेरने की तिकारिश करूँ।” “जैसी आप की मज़ी” कह कर हुकोवा देहू थाए और अपने अमंगों का बस्ता उठा नीचे ऊपर परपर बाँध हंरायणी में बड़ाम से फेंक दिया।

किसी साधारण खेलक का मामूली खेल भी यदि किसी संवादक महाशय की ओर से नापसंद हो जाएव जाता है, तो भी उस खेलक को बड़ा दुःख होता है। फिर हुकाराम महाराज के-से अमंग-रचयिता को अपने खुद के अमंग अपने हाथों से पानी में फेंक देने के कारण किटना दुःख हुआ होगा इस को कल्पना सहज में की जा सकती है। आप की कल्पना के अनुसार साक्षात् भीविहल ने ये अमंग रचने की उन्हें आजा दी थी। उन अमंगों के रूप से आप ने अपने मन में उमंगते हुए विचारों को ही बाहर निकाला था। उन अमंगों के सुनने से सैकड़ों भाविक लोगों के फान तृप्त हुए थे। ऐसे अमंगों को नदी में फेंक देना अपने जीते जागते लड़के को पानी में फेंक देने के बराबर ही था। पर भीविहल के वियोग की भीति से आप यह कठोर कर्म भी कर बैठे। दुःख से भरे हुए मन से ही आप बाघोली से लौटे और उखी जोछ में अपना बस्ता ले कर हंरायणी में फेंक दिया। परंतु फेंकने के बाद जब कई लोगों के मुख से यह सुना कि “जो किया, बड़ा बुरा किया। एक बार कर्जु खतों के कागज़ फेंक स्वार्थ हुकोवा, जब भीविहल की आज्ञानुसार किए अमंग फेंक परमार्थ भी हुकोवा एवं दोनों मार्ग हुको दिए। ‘दोनों तीर से गए पाँछे। न हकुआ मिला, न मिले पाँछे’ आप का जोश खट म छतर गया। दिल में पसंद काया। भावना का जोरकम हुआ और विचार का जोर बढ़ा। वही नदी-किनारे बैठे-बैठे विचार करने लगे। जैसे-जैसे विचार करते गए, कानों में वही आवाज गूँजने लगे कि ‘जो किया बुरा किया।’ आप का विचार दृढ़ हो गया कि अब जीने से क्या लाभ। जीने में अगर न स्वार्थ है, न परमार्थ है, तो यह जीना मरने के ही बराबर है। आप ने वही नदी के तीर एक पत्थर पर बैठ प्रामोक्वेशन से जान देने का निश्चय किया।

जब कोई भगुण्य अपने सुद के हाथों से अपने पैरों पर शरिर गिराता है, तब उस की बड़ी दुर्दशा होती है। अपना दुःख हलका करने के लिए न वह दूसरों से कुछ कह सकता है, न किसी का कुछ सुनने की उस की इच्छा रहती है। इस अवस्था में हृदय फटने लगता है, मुख से शब्द नहीं निकलता, किसी वृत्त को आँखों से देखने की भी इच्छा नहीं होती, एकति ही विषय लगता है, ■ खाना चूकता है न पीना। सारांश यह कि एक प्रकार की उन्मादावस्था आ जाती है। श्रीतुकाराम महाराज की यही स्थिति हुई। फिर भी मन की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह उसी काम को करने के लिए दौड़ता है जिसे करने ■ लिए उसे रोका गया हो। श्रीविद्वत् की आज्ञा समझ कर सुधीश सदा अभंग रचने की ही धुन से रहते थे। जब रचना करने की सुमानियत हुई तो वृत्तात् उन के मुख से उस उन्मादावस्था में जो विचार शब्द रूप से बाहर आने लगे वे अभंगों के ही रूप में बाहर आने लगे। उन के कुछ अभंग उस समय उन के भक्तों ने लिख लिए। वे आज भी पवित्र हैं। इन अभंगों से तुकाराम की मनःस्थिति पूरी-पूरी जानी जाती है। इन्हें पढ़ कर ख़ासी कहरना हो सकती है कि महाराज के मन में क्या-क्या विचार उभड़ रहे थे। इन विचारों में कभी स्वनिंदा, कभी ईश्वर की आज्ञा के विषय में अविश्वास और कभी ईश्वर को भी चार मलौ-सुरी पाठें सुनाई गई हैं।

इस स्थिति में तुकाराम जी एक दो नहीं तेरह दिन ऐसे रहे। न कुछ खाना न कुछ पीना। बीच-बीच में जब मन की जलन अधिक बढ़ती तो अभंगरूप से उन विचारों का उच्चार होता है। आप कहते "हे हरे, इसे तो बड़े अचरण की बात कहनी चाहिए कि हमारे घर में आ कर लोग हमें तकलाफ़ दें। अगर भक्ति के कारण ऐसे दोष उत्पन्न हो तो भक्ति की क्या हो कहना चाहिए। दिन-रात जागने का क्या फल। मिली तो रिल की जलन। तुकाराम तो इन सब बातों से यही समझता है कि उस की सेवा निष्फल हो गई।" लेकिन हे पंडरीनाथ,

ज्ञान विचार कर फटिए तो सही कि मैं आप का दास कैसे नहीं हूँ । आप के पैरों को जोड़ और किस लिये मैं ने अपने संसार की होखी जसा दी ? ऐसी सरपता में यदि धीरज न हो तो वह देना चाहिए या उसे लखटा जला ही जालना चाहिए ? तुकाराम के लिए तो इस दुनिया में, स्वर्ग में, तेरे सिवाय कुछ नहीं है ।” ऐसी स्थिति में रखिए नाथ, अपना सब अपने ही पास रखिए । मुझे उस से क्या करना है ? मेरे मन में शक्ति है कि मैंने अपना काम किया । अब मैं क्यों क्रज्जल विरोध करूँ ? जो कुछ करूँ उस में तकलीफ हो बढ़ कर यदि मेरे लिए केवल कष्ट ही पड़े । आप पर क्रुद्ध हो कर तुकाराम अपने हिस्से का सुख क्यों छोड़े ?” “अनन्य पुरुष तो सब प्रकार से एक ही बात जानता है । उस के मन में उस एक के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं आता । अगर इस दशा में मेरी ही इच्छा पूरी न । और मेरा देव-निकाला हो, क्या यह आप को सुहायना माझूम देता है ? बच्चे का तो सब भार माता के सिर पर रहता है । वह अगर उसे दूर भी करे तो भी बच्चे को फिक्र क्या ? तुकाराम का कहना है कि आप ऐसे समर्थ हो कर फिर इतनी देर क्यों ?” पर आप को समर्थ भी तो कैसे और किस के सामने कहूँ ? आप की कीर्ति भी कैसे बखानूँ ? मिथ्याश्रुति से क्या लाभ ? इस । तो वही बेइतर है कि आपकी पोश कैसे हो रहने लूँ । अगर दास कहलाऊँ तो उस की पहचान मेरे पास नहीं । मेरे पास है केवल बुद्धि और कृतीहृत् । अब तो आप की ओर मेरी ही मुँहमारी है । तुकाराम तो निर्लज्ज ही बन कर आप को टेर रहा है ।” “पर मैं क्यों इठ करूँ ? आप की हुगहुगी तो क्रज्जल । बज रही है । यदि आप अर्पण करूँ तो क्या होगा ? पर मेरे इन शब्दों से यह तो बताओ कि आप को क्या लाभ होगा ? राजा अगर अपनी पोशाक न दे तो कम से कम भूखे को खाना तो उसे देना ही चाहिए । अब अगर आप मेरी उपेक्षा करें तो फिर वह दूकानदारी किस काम आयेगी ?” अपनी किसी बात से मैं कंदराया नहीं हूँ । मुझे तो डर इस बात का

है कि आप के नाम की कीमत नहीं रहती। हे गोविन्द, आप की निंदा इन कानों से सुनी नहीं जाती। तुकाराम को लाज काहे की? वह तो अपने मालिक का काम करता है।" अगर आप मेरा कहा सुनते ही नहीं है तो फिर भूते का अर्थ क्यों छानूँ? अब तो ऐसा कहेंगे कि घर-बैठे आप मुझे समझाने के लिए मेरे पास आर्यें। जितने उपाय से सब कर चुका। अब कहाँ तक राह देखूँ? तुकाराम तो समझता है कि आप की आज्ञा खत्म हो चुकी। अब तो सीधा हो कर आप के पैरों पर ■ पड़ा रहूँगा।" मन में ऐसे विचार करते हुए और मुँह से विद्वल नाम का स्मरण करते हुए तुकाराम जी उस शिवालय पर सेह-दिन पड़े रहे।

अब ■ मगवान् पर सत्यमुक्त हो बड़ा संकट आ पड़ा। तुकाराम जी की जान चली जाती, तो उन की क्या हानि थी? उन का मन तो हरिश्चर्यों में खींच हो ही चुका था। पर लोगों में सब जगह वह बात फैल जाती कि श्रीविद्वल के लिए तुकाराम जी ने अपना देह छोड़ दिया। जिन लोगों की भक्ति-मार्ग पर भ्रष्टा भी और जो तुकाराम ■ मगवान् के आने से, उन की भ्रष्टा पर बड़े जोर से धार पड़ता और संभव था कि उन में से कुछ पूर्णतया नास्तिक बन जाते। यदि तुकाराम का कुछ दोष होता तो बात और थी। पर उस का दोष तो रही भर भी न था। उस का पक्ष पूर्ण सत्यता का था। अर्थात् सब और मूठ, भक्ति तथा अर्भक्ति, स्वाय और अन्याय इत्यादि सद्गुणों के मगड़े का मीठा था और इस मगड़े की हार-जीत पर कई बातें निर्भर थी। तुकाराम जी की तो सब ही बात थिक गई थी। घरबार की खाक पड़ते ही डक चुकी थी। जिसे वह परमार्थ समझते थे, वह भी अब स्वार्थ के साथ बूब चुका था। और दोनों तरफ के लोग उन की निंदा ही करते थे। इतना भी हो कर जिस भ्रष्टा के आचार पर उन का जीवन था, उसी भ्रष्टा का नाश होने का समय आ पहुँचा था। उन्हें या तो ईश्वर-वाक्यान्कार इत्यादि मानते—स्वयं ईश्वर का अस्ति-

स्व भी—भूट मानना पड़ता था उसी भद्रा के लिए जान देनी पड़ती। इसी पंच में भीगुकाराम महाराज तेरह दिन पड़े थे। इस अवकाश में उन की प्रकृति निष्कल खींच हो गई थी। शरीर थक गया था। हाथ-पैर हिलाने की भी ताकत न बची थी। तेरहवें दिन रात को आप को खूब ही खानि आई। पर आप का बराबर भीविहल का स्मरण तथा चिंतन चल रहा था। जब कोई सुने ■ 'राम कृष्ण हरि' 'राम कृष्ण हरि' के शब्द सुनकर बैठे थे। लोग समझ लेंगे कि अब इन का अंत-काल समीप आ पहुँचा है। पर स्वयं गुकाराम जी को विहल-दर्शन हो रहा था और आप कह रहे थे कि "महाराज यह चित्त तो आप के स्वरूप में आसक्त हो, आप के पैरों से जा लिपटा है। आप का सुंदर मुख देखते ही श्रम दुःख का दर्शन ■ नहीं सकता। सब इंद्रियाँ, जो इधर-उधर घूमते-घूमते खुली हो रहीं थीं, आप के अंग-संग से पूर्ण-तथा आराम पा चुकीं। गुकाराम को ईश्वर की मेट होते ही उस के सब संसार-बंधन छूट गए।"

भक्तवत्सल भगवान् कहीं दूर योंके ही रहते हैं। वे तो भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। उन्हें देखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। अपने हृदय-दर्पण में ही उन्हें देखना होता है। अज्ञान के तथा अहंता के पटल जब तक उस दर्पण ■ हैं, ■ तक वह आत्मस्वरूप किसी को नहीं दीखता। पर अनुतापयुक्त आसुओं के जल से वह मल का पटल धुलते ही उस में आत्मस्वरूप परमेश्वर का दर्शन होने लगता है। गुकाराम जी का यह पटल दूर होते ही उन्हें परमात्मा बालकृष्ण के स्वरूप में दिखाई देने लगे। इसी के साथ-साथ जल, मल, लकड़ी, पत्थर सब वदार्थों में वर्तमान परमात्मा को कभी-कभी कुछ अमशार दिखाने पड़ते हैं—जिन बातों को सामान्य प्रकृति नियमों के अनुसार हम नहीं देख सकते। ऐसी बातें देखने पर अद्वैतवादी-वैज्ञानिक उन्हें 'प्रकृति की मनमानी करतूत' समझते हैं। भाविक लोग जब कभी ऐसी आश्चर्यजनक बातें देखते हैं ■ वे उसे 'भगवान् की अतर्क्य करनी' मानते

है। ऐसी ही एक अठक्य बात इस समय हुई। तुकाराम जी के कुछ भक्तों ■ त्वत्पन् आया कि 'तुकाराम जी के अर्भगों का बस्ता इंद्रा-
वल्ली में पानी पर तैर रहा है।' जगते ही वे लोग दौड़े आए। देखते
हैं तो इधर तुकाराम जी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं और उधर पानी में कुछ
फूली हुई चीज तैर रही है। सट से दो-चार आदमी कूद पड़े और
बस्ते को निकाल लाए। देखा ■ वस्त्र छूट गए हैं। ऊपर का कपड़ा
भीग गया है, पर भीतर अर्भग लिखे हुए कागज वधों के त्यों हैं।
अब सो भक्तजनों के आनंद की सीमा न रही। ये श्रीविठ्ठल नाम की
गर्जना करते हुए तुकाराम के पास आए। महाराज की दर्शन-समाधि
सुखी ही थी और वे अखिले लोख हो रहे थे कि इन लोगों की आनंद
गर्जना उन के कानों में आई। लोग कहते थे "महाराज उठिए। आप
की भक्ति से प्रसन्न हो परमात्मा ने आप के अर्भग पानी में भी बचाए
हैं। उठिए, देखिए।"

अंतःकरण में सगुण परमात्मा का साक्षाद्दर्शन होने का आनंद
और बाहर लोगों द्वारा बस्ता लोल कर निकाले हुए दूखे अर्भगों के
कागज देखने का आनंद। तुकोबा भोतद-बाहर आनंद से ■ भर गए।
आप का जी भर आया। अर्कों से आनंदभ्रु बहने लगे। 'आहा!
परमात्मा ने मेरे अर्भग पानी में भी बचाए अर्थात् परमात्मा को मेरे
लिए तेरा दिन पानी में रहना पड़ा।' इस मोक्षी भावना की लाभदा-
यक कल्पना से ही, उन फूलों से भी कोमल मन के भक्तव्रज का हृदय
विचलने लगा। इसी सुख-दुःख मिश्रित प्रेम की अवस्था में आप के
मुख से सात अर्भग निकले। अर्भग रखने की मनाही होने पर कैंके
हुए अर्भग पानी में तेरा दिन खूले रह कर निकलने के बाद पहले
पहले ही मुख से निकले हुए ये सात अर्भग भक्तों ने उगी लक
उतार लिए। अब आप की अर्भग-बाणीको ईश्वर-प्रसाद का
साध मिलने से विशेष महत्व प्राप्त था। इस के बाद प्रायः आप
के अर्भग अन्याय्य लेखकों ■ ही हाथ के लिखे मिलते हैं। पर इन

अमंगी की मृत्यु कुछ और है। ये सातों अभेग प्रेम-रस में लगे हुए हैं। इन पर से उस समय की शुकाराम महाराज की मनःस्थिति साफ-साफ दिखाई देती है। आप कहते हैं — “महाराज, मैंने बड़ा अन्याय किया। मैंने आप का अंत देखा। लोगों के बोलने से अपना चित्त दुल्लाया। मुझ-से नीची जाति के अधम के लिए मैं ने आप को तकलीफ दी और आप को बचाया। तेरह दिन अपनी आँखें मूँद मैं वहाँ पड़ा रहा। भूख, प्यास और मन हृष्टता तीनों का भार आप पर डाला और अपना योग-योग आप से ही कराया। पानी में कागज आप ने बचाए, मुझे लोक-निंदा से बचाया और इस शुकाराम के लिए आप ने अपना प्रण निवाहा।” “पर ऐसी क्या मेरे सिर पर तलवार पड़ी थी या पीठ पर बार आया या कि मैं ने इतना बखेड़ा मचाया। वहाँ मेरे पास और वहाँ पानी में दो जगह आप को खुद लड़ा रहना पड़ा और इधर और उधर दोनों जगह मुझे आप ने ज़रा भी बचका न लगने दिया। लड़का थोड़ा भी अन्याय करे तो माँ-बाप उस की जान लेने को तैयार होते हैं। फिर वह तो मरा-सी बात न थी। पर बात को तो आप ही सह सकते हो।” कृपावान् आप-सा दाता कौन है? कहीं तक आप के गुन बखानूँ! शुकाराम की वाणी से अब नहीं चलती।” कोई मेरी गर्दन काटे या कुछ तकलीफ दें, पर अब आप को कष्ट हो ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझ ऐसे बंदा के हाथ से एक बार भूल हो गई। आप को पानी में लड़ा कर अपने अभेगों के काराज-बखवाए। इस बात का विचार न किया कि मेरा अधिकार क्या। मैं न समझ सका कि समरथ पर भार किसना डालना चाहिए। हो गया जो हो गया। उस वारे मैं अब कुछ बोलना व्यर्थ है। अगले मोड़ों पर शुकाराम से सब बातें ध्यान में रखेगा।” “हे पुरुषोत्तम, माता से भी कोमल, चंद्र से भी शीतल और पानी से भी प्यारा नू प्रेम की कलोल है। सेरी दूसरी क्या उपमा दूँ? वेरे नाम पर से बार जाऊँ। अमृत देने मधुर बनाया। सो नू अमृत से भी मधुर है। पंच तत्वों का

उत्पादक और सब स्रष्टा का नायक तू ही है । अब बिना कुछ भोजे तेरे शरणों पर सीस भरता हूँ । हे पंढरीनाथ, तुकाराम के सब अपराधों को क्षमा करो ।”

इस प्रसंग से तुकाराम की कोठि चारों ओर फैलने लगी । यह बात कि परमेश्वर ने पानी में से, तुकाराम जी के अभंग ब्रष्माए, सब लोगों को ज्ञात हो गई । जिस समय यह वार्ता रामेश्वर भट जी के कानों पर पड़ी, उस समय वे कहाँ थे । आप ने ये वार्ता आकंदी में सुनी । उस समय आप आकंदी अपनी वेद-पीड़ा निवारण करने के हेतु से अनुष्ठान कर रहे थे । आप के वेद में जलन होती थी । यह जलन वेद होने का कारण था तुझ । तुकाराम जी ने अपने अभंग सबधुब नदी में फेंक दिए, यह वार्ता सुन कर रामेश्वर भट मन में दुखी हुए । वे स्वभाव से तुर्जन नहीं थे । लोगों के भड़काने से भड़क गए थे । इस लिए वह जोर कम होते ही आप को बुला लगा । पर अब क्या ? होना या खो हो चुका था । इसी मन की अवस्था में आप एक बार नागनाथ महादेव के दर्शन को गए । वह स्थान पूने में आज भी विद्यमान है । उस समय पूना बड़ा शहर न था । वह ‘पुनवाड़ी’ नाम की एक छोटी सी बस्ती थी और उस का ‘सोहगाँव’ कसबे में समावेश होता था । नागनाथ के दर्शन को जाने के पूर्व रामेश्वर भट जी नहाने के लिए एक बावली में उतरे । यह बावली आज तक भी पूने में मौजूद है । इसी बावली पर अनघइच्छा नाम का एक प्रसिद्ध रहता था । उठ ने रामेश्वर भट जी से सना किया, पर आप ने न माना । स्नान करते आप के शरीर में जलन होना शुरू हुआ । दर्शन कर आप वापस गए, अनेक उपाय किए, पर जलन होती ही थी । इस जलन की शक्ति करने के हेतु से आप आकंदी आ कर अनुष्ठान कर रहे थे । शरीर तथा मन दोनों दुखी रहते ही रामेश्वर भट जी ने यह तुकाराम के अभंग नदी में से छुले निकलने की वार्ता सुनी । अब तो आप को अधिक ही दुःख मालूम होने लगा । इसी अवस्था में आप के स्वप्न में भीताने-

श्वर महाराज ने आ कर तुकाराम को स्वामी बनाने के लिए कहा । आप ने अपने एक शिष्य के हाथ तुकाराम जी के पास अपना छमा-पत्र भेजा । तुकोबा ने उस शिष्य का सत्कार कर पत्र को खंदन किया और पत्र पढ़ने के बाद उत्तर में एक अमंग लिख भेजा । अमंग का अर्थ यह था कि "अगर बिना शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता है । उसे बाध या खींचना नहीं सकता । उस के लिए बिध भी अमृत बनता है, आनात हितकर होते हैं और बुरी बातें भी भली बन जाती हैं । दुश्म भी सब प्रकार से मुक्त देने लगता है । आग की ज्वालाएँ ठंडी पड़ती हैं । यह प्राणि-भान को प्राणों से भी प्रिय होता है और उस के भी मन में सबों ॥ प्रति एक ही भाव रहता है । तुकाराम समझता है कि नारायण की कृपा इसी अनुभव से जानी जाती है ।" इस उत्तर को पढ़ते ही रामेश्वर भट जी के देह की जलन खाँट हुई । योद्धे ही दिनों में रामेश्वर भट जी स्वयं भी तुकाराम महाराज के भक्त बन गए । महाराज जी आप का बहुत आदर करते और कई बातों में आप से सलाह लेते ।

पहले दो साक्षात्कारों की अपेक्षा इस साक्षात्कार का बहुत अधिक था । तुकाराम जी ईश्वर के प्रति जो भक्ता भी वह तो इस साक्षात्कार से बढ़ ही गई, परंतु इस साक्षात्कार के कारण तुकाराम जी के प्रति जो लोगों की भक्ता भी वह भी बढ़ गई । इस के बाद भी तुकाराम जी कुछ लोगों ने कह दिए, पर उन कहीं की तुलना इस आपत्ति के साथ नहीं हो सकती । इस आपत्ति से तुकाराम जी के भक्तादि सब गुण कसौटी पर परके गए और लोगों को ज्ञात हो गया कि यह माल विष्णुल खरा है । भक्ता के अतिरिक्त तुकाराम जी का अब अधिकार भी बढ़ गया । अब आप अनुभव-मुक्त यात्री से उपदेश करने लगे । परमात्मा भाव-प्रति से दर्शन देता है, भक्त का संकट निवारण करता है, संतो का प्रशिक्षण करता है, असंतों को संत बनाना है इत्यादि बातें उन के मुख से निकलते समय अब केवल कोरी शब्दों में न रहती । अब उन

में अनुभव की सामर्थ्य रहती और इसी कारण वे शब्द अब केवल भोलाश्री के एक कान में से भीतर धुस धूसरे कान में से सीधे साहर न निकल जाते पर ठेठ हृदय को स्पर्श कर उसे जगाते । अगली बारी के समय पंढरपुर में सब संतों में भी आप का बड़ा आदर हुआ । शाने-स्वर, नामदेव और एकनाथ के साथ भक्त लोग संतों में तुकाराम का भी नाम लेने लगे ।

इस प्रकार से श्री तुकाराम महाराज संकटों की कसीटी पर परखे गए । इस के बाद भी उन के श्रेष्ठ की परीक्षा दो बार हुई, पर दोनों बार पुण्यतथा विजयो हुए । पहला प्रसंग आप पर लोहगाँव में आया । पहले एक बार हम कह आए हैं कि श्रीतुकाराम महाराज के कीर्तन लोहगाँव में बहुत होते थे । इस गाँव के लोगों की श्रीतुकाराम पर इतनी भक्ति थी कि उन की मृत्यु के पश्चात् लोहगाँव के लोगों ने वहाँ श्रीतुकाराम जी का मंदिर बनाया । लोहगाँव छोड़ अन्यत्र कहीं भी आप का मंदिर नहीं है । महाराष्ट्र की तीन विभूतियों में से श्रीसमर्थ रामदास स्वामी जी के कई मंदिर पाये जाते हैं पर श्री शिवाजी महाराज का केवल मालवभा में और श्री तुकाराम महाराज का केवल लोहगाँव में । इस गाँव में श्री तुकाराम जी पंढरी से लौटते समय प्रायः कुछ दिन ठहर कर कीर्तन करते थे । यहाँ पर शिवजी कासार नाम का एक लोहे-तॉबि के बर्तनों का व्यापार करने वाला एक बूढ़ा-नदार रहता था । यह बड़ा मालदार था । इस के पास सामान लादने के लिए पाँच सौ से अधिक बैल थे । यह स्वभाव से बड़ा कृपण, कुटिल और निर्दय था । लोहगाँव के सब लोग श्रीतुकाराम जी का अवगत से भी मधुर कीर्तन सुनने जाते पर शिवजी कमी भूल कर भी न जाता । उलटा पर बैठ तुकाराम की ईंसी उड़ावा और निंदा करता । इस की सी भी इसी के स्वभाव की, बल्कि कुछ बातों में इस से भी सवाई थी । एक दिन कुछ लोगों के बड़े आग्रह से शिवजी कीर्तन सुनने गया । कीर्तन में तुकोबा की माहात्म्य-वाणी से मेम-

मरा प्रयत्न नून शिवजी का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन फिर गया। उस का भक्तिभाव बढ़ता ही गया और एक सप्ताह के भीतर ही वह तुकाराम जी का भक्त बन गया। एक दिन उस ने संतो को तुकाराम जी के साथ भोजन का निमंत्रण दिया। शिवजी तो बल गया था पर उस की स्त्री न तो कीर्तन सुनने गई थी न मन में पसंदी थी। इस अवसर बुढ़ोनेवाले तुकाराम जी का मरुत बन अपना पति भी भ्रतार न जूझे दे, इस भीति से और क्रोध से उस महामाया ने तुकाराम जी को नहलाते समय उन के शरीर पर उबलता पानी डाला। महाराज के शरीर के रोम सब झुलस गए और जहाँ पानी की धार पड़ी वहाँ फकीले निकल आए। शरीर में बड़ी दाह होने लगी। तुकाराम जी को शिवजी की स्त्री के विषय में थोड़ा-बहुत लोगों ने कहा भी था और थोड़े-बहुत विरोध की आप ने अपेक्षा में की थी। पर इस राखड़ी-कृत्व की कल्पना किसी को न थी। पर इस हालत में भी केवल भीषिद्ध का नामस्मरण करने के लिये आप ने कुछ भी क्रोध न किया। शिवजी का जो व्यक्ति हुआ पर बेचारा क्या कर सकता था। अपने ही दाँत और अपने आँठ। तुकाराम जी तुकाम खतम होने पर देह छोटे आए। पीछे कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के शरीर पर कुष्ठ के वाज्र दिखाई देने लगे। यह बहुत बुराई और मन में समझ कि उस की पुष्टा का ही वह दंड था। ज्ञान में रामेश्वर भट जी की सलाह से जिस स्थान पर तुकाराम जी को नहलाया था वहीं की मिट्टी बदन में मली गई और वे दाग साफ हो गए। शिवजी के साथ उस की स्त्री भी तुकाराम की भक्त बन गई और भीषिद्ध की सेवा करने लगी।

पाठक इस से यह न समझ लें कि तुकाराम जी को कुछ सिद्धि प्राप्त हुई थी; या उनके राम से ही ये बातें हुई थीं। यद्यपि रामेश्वर भट जी के तथा शिवजी की स्त्री के विषय में यह कल्पना जा सकती है, तथापि इस कल्पना में सत्यता का बहुत अंश नहीं। इस

दुनिया में जो अनेक अतकर्म यातनें होती हैं, उन्हीं में से थीं। शाप की कल्पना भी तुकाराम के विषय में की नहीं जा सकती। उस शाप और क्षमाशील मंगेश्वर ने क्रोध पर विजय पाई थी। जहाँ क्रोध नहीं, वहाँ शाप-बाणी मुख से कैसे निकले ? इस की अपेक्षा तो यही कहना अधिक ठीक होगा की ईश्वर को उन की बुद्धि बदलनी थी और उसे बदलने के लिए ये यातनें निमित्तमात्र हुईं। या ऐसा कहें कि उन का दुष्टता उस चरम सीमा को न पहुँची थी, जहाँ कि सुधार असंभव है। उन्हीं के मन में एक प्रकार का अनुत्पन्न हुआ जिस से कि वे शुद्ध हो कर सुधर गये। पर सभी दुष्ट इस प्रकार से सुधरते नहीं हैं। कुछ दुष्ट लोगों की दुष्टता इस हद को पहुँच जाती है कि वहाँ ईश्वर को भी हाथ मल कर चुप रहना पड़ता है। इसी प्रकार का एक ब्राह्मण देह में ही मिलकुल तुकाराम के पदोच में रहता था। उस का नाम मंवाजी हुआ था। यह देह में मर्त्य समझा जाता था और लोगों को मन्त्रोपदेश तथा अन्य दार्मिक प्रकार से मुला कर उन से ऐसे कमाता था। भि-
-तुकाराम जी की कीर्ति बढ़ती हुई देख और रामेश्वर भट जी के-से विद्वान् ब्राह्मणों को उन का शिष्य बना हुआ देख यह मन ■ मन में चलता। यह ग्रामः हर एकादशी को तुकाराम का कीर्तन सुनने जाता और कई-बार उसे वृक्षों भी बड़े आदर से सुलाते। पर इसके मन पर उस कीर्तन-मन्त्र का कुछ भी असर न होता। ठीक ही है यदि पड़ा नीचे को मुँह कर आँधा ज़मीन पर खसा जाये, तो चाहे कितनी-
-यो पानी की वर्षा ऊपर से क्यों न हो, उस के भीतर एक बुँद भी न जाने पावेगा। मंवाजी तुकाराम का बध्ने निंदा करता, तुकाराम कीर्तन में आनेवाले लोगों से लड़ता, उन्हें तकलीफ देता और अपना ही उपदेश लेने की सलाह देता। सारास, जिसना कुछ हो सकता था, सब करता। पर एक दिन उसे ऐसा मौका मिला कि उस के मन के अस्मान भी पूरा हो गये और तुकाराम जी की शक्ति भी पूरी कसौटी पर परखी गई।

हम पीछे कह चुके हैं कि तुकाराम जी के घर के तब काम जिजाई और काटोबा देखते थे। तुकाराम जी को एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम महादेव था। इस लड़के को दूध पिलाने के लिए जिजाई अपने घर से एक भैंस ले आई थी। एक एकादशी के दिन वह भैंस मंवाजी बुवा की कुलवाड़ी में भुत गई। वह कुलवाड़ी तुकाराम जी के घर के पास थी और कुलवाड़ी और घर के बीच में से होकर श्रीविठ्ठल मंदिर को जाने की राह थी। कुलवाड़ी के चारों ओर कांटे लगे थे ताकि जानवर भीतर न जावे। पर तुकाराम जी की भैंस ने उन कांटों को परवाह न कर उस दिन उस कुलवाड़ी में प्रवेश किया और मंवाजी बुवा के फूल के पेड़ों में से कुछ खा खाते और कुछ कुचल डाले। जब उसे कुलवाड़ी में किसी ने हड़का तो दूसरी ही जगह से भागी और उसके दौड़ने से रास्ते भर वे कांटे फैल गए। एकादशी का दिन था, रात का कीर्तन होने वाला था, और कीर्तन के मार्ग में भैंस ने कांटे फैला दिए; यह देख भोतुकाराम महाराज खुद जाकर कांटे काट, रास्ता साफ कर रहे थे कि मंवाजी बुवा घर आ पहुँचे। उन्हें भैंस के बर्तनचर की खबर दी गई। क्रोध से भभूके होकर कुलवाड़ी में जाकर देखा तो कई पेड़ों का नाश नजर पड़ा। क्रोध का डिकाना न रहा। उसी गुस्से में तुकाराम जी की मूर्ति कांटे साफ करती हुई नजर आई। क्रोध दिसलाने के लिए स्थान मिल गया। मंवाजी ने उसी कांटों में से एक कांटे की छड़ी उठाई और तुकाराम जी की खुली पीठ पर फटकारना शुरू किया। हाव से फटकार और मुख से गालियाँ। तुकाराम जी शांतिपूर्वक वहीं खड़े गए। चार-पाँच फटकार मारने पर कई जगह से जब खोहू बहने लगा, तब मंवाजी का क्रोध शांत हुआ और वे अपने घर चले गए। इधर तुकाराम जी महाराज सुपचाप विठ्ठल-मंदिर में जाए और मन की बातें श्रीविठ्ठल से अर्पण रूप में कहने लगे। आप ने कहा—“हे विठोबा, कुछ भी तकलीफ आन पर आ पड़े, पर तेरे बरखों को मैं न छोड़ूँगा,

न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा । इस वेह के कोई शस्त्र से काट कर सी-सी टुकड़े क्यों न करे पर मैं नहीं हलूँगा, क्योंकि इस तुकाराम ने अपनी शक्ति पहले ही से साधमान कर रखी है ।” आप ने आगे कहा—“हे विठोना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि मेरी चूमा की सीमा बेलने के लिए मुझे काटों से मरवाया । गस्तियों की सी कुछ मरवाया ही न रही । कई मकार से मेरी फसलित हुई, पर वह बहुत अच्छा हुआ कि क्रोध के हाथ से मुझे छुड़ा लिया ।” इस का नाम चूमा और इसी का नाम साधुता है क्रोध या दुःख रहा दूर, ऊपर आनंद इस बात का कि क्रोध के हाथ से छूट गए । पर धन्य है मंवाजी के भी क्रोध को और शुद्धता को कि आप ने तुकाराम के से श्रुति-सागर से भी कहा-साया कि “हे देव, अब ऐसे दुर्जनों की संगति बहुत हुई ।” इस के शायद्विस्त में कि ऐसे भी शब्द मुख से निकल गए, आप ने आ कर उलटी मंवाजी की ही चूमा-याचना की और उसे आदर-पूर्वक कीर्तन में जुला लाए । मंवाजी ने केषक इतना ही कहा कि “पहले ही चूमा मांगते ■ हवना क्लेश क्यों होता !”

मंवाजी ऐसे पुरुषों का या शिवाजी की स्त्री ऐसी स्त्रियों का विचार मन में कर के और उन के द्वारा तुकाराम ऐसे सपुरुषों को दिए हुए दुःख का दर्श आँखों के सामने आते ■ विस्त उद्भिन्न हो जाता है । मन में ऐसा भी विचार आए बिना नहीं रहता कि विधाता ने इन लोगों को दुनिया में क्यों पैदा किया । पर विचार अधिक करने से वह पूर्णक विचार उदरता नहीं है । यदि दुनिया अच्छे ■ अच्छे लोगों से भरी होती, तो सबनों की कोई भी कदर न करता । आज सुखों को जो महत्व प्राप्त हुआ है, वह केवल दोषों के ही कारण है । जब तक भुरी बात आँखों के सामने नहीं आती, तब तक अच्छी बात की कीमत ही ध्यान में नहीं आती । तुकाराम महाराज ने बहुत ठीक कहा है कि “भुरे के कारण भले की और कम अवल के कारण अवल की कदर होती है । एक के बिना दूसरे की कुछ कीमत नहीं । यह व्यर्थ है ।

विष अमृत की योग्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार कहुवा मीठे को और हानि लाभ की। झेंधरे के कारण प्रकाश को और रात के कारण दिन को महत्व है। ऊँचा, नीचा, परधर, हीरा इत्यादि पदार्थ एक के बिना एक व्यर्थ हैं। बुधारांम कहते हैं कि “दुर्जन ही के कारण सगुन पहचाने जाते हैं।” पर फिर भी जल में यह कहे बगैर नहीं रहा जाता कि परमात्मा ऐसे लोगों से बचावे।

सप्तम परिच्छेद : सिद्धाधस्था और प्रयाण

लग जाने लग ही की भाषा

सांसारिक पुरुषों की दृष्टि से भीतुकाराम महाराज की जीवनी उन के सिद्ध होते ही समाप्त हो चुकी। सिद्धाधस्था को पहुँचने के बाद तुकाराम जी ने जो कुछ किया उस की ओर दो दृष्टियों से लोभ माय-सेकते हैं। एक भक्तों की दृष्टि से और एक सांसारिक दृष्टि से। भक्तों को तुकाराम जी में और ईश्वर में कुछ भेद ही न दीखता था। वे उन को ईश्वर स्वयम् ही मानते थे। अतएव उन सब बातों में, जो कि सृष्टि के नियमों के अनुसार अतर्क्य समझे जावी थीं और जिन के लिए किसी न किसी प्रकार से तुकाराम जी निमित्त कारण थे, भक्त लोग उन्हें ही मुख्य कारण समझते हैं। पर्याप्त में उन सब बातों के लिए जो कि सृष्टि-नियमों के अनुसार हो रही थीं, और जिन के लिए भी तुकाराम जी केवल निमित्त मास ही थे, अमरक लोग उन्हें ही दोष देते हैं। उदाहरणार्थ तुकाराम ■ मानी चरित्र में जो कुछ दैवी चमत्कार हुए उन का कारण भक्त लोग तुकाराम को ही समझते हैं, तो घर-घर का क्रिक न करना, पर एक के पीछे एक संतान पैदा करते ही जाना, उन के घेठ की, लड़कों की शिक्षा की या दासियों के विवाह की कुछ क्रिक न करना इत्यादि बातों का दोष अमरक लोग तुकाराम जी के ही सिर पर मढ़ते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो भीतुकाराम महाराज ने पहले प्रकार की बातों के लिए न दूसरे प्रकार की बातों के लिए जवाबदार समझे जा सकते हैं। उन की दृष्टि से जब सब संसार स्वप्न-सा मिथ्या था तो संसार में जो कुछ बातें हो रही थीं वे भी सब मिथ्या थीं और इस स्वप्न-मिथ्या के मगझ में वे यदि सदा सत्य का ही पक्ष लेते और झुठी बातों की परवाह न करते तो उस में उन का क्या दोष था ? भंभाजी के हाथ से कपड़ों की पीठ छड़ी पर पड़ते हुए उन

का देह जैसे अक्षय लोह से मर गया वैसे ही स्त्री समागम के समय उन के देह का सुख भी मिला । परंतु जिस प्रकार पहले देह-बुद्धि से उन्होंने अपना मन ■ दुखाया, प्रभुत्व और कुछ ईश्वरी इच्छा से दुःख उसी में सुख ■ माना, उसी प्रकार संतति का देह भी उन्होंने अपने मन को उस में न दुभाया । वे तो पूर्ण विरक्त-स्थिति से इस संसार में रहते थे । ईश्वर-स्वरूप का दर्शन ■ कर हृदय-पटल पर का मल दूर होते ही वे मुक्त हो चुके थे । पर जब वह देह था, देह के चर्म सृष्टि नियमों के अनुसार हो रहे थे । उन कामों के लिए या उनसे प्राप्य फलों के लिए न उन की इस प्रकार की इच्छा थी न उस प्रकार की । सुख तथा दुःख दोनों विषय में वे एक से ही अनासक्त थे । अर्थात् एक प्रकार के कामों के लिए न उन की स्तुति की जा सकती है; न सिद्धावस्था में किए हुए दूसरे प्रकार के कामों के लिये निंदा । अतएव इन सब प्रसंगों पर कुछ टीका-टिप्पणी न करना ही उचित है । जो प्रसंग भले या बुरे या सुकरे उन का निषेध न भक्त कर सकते हैं न अमक्त । भातें वही हैं, केवल भेद है इस विषय में कि तुकाराम जी पर उन के दुःख-दोष कितने लादे जा सकते हैं । सो इस क्लृप्ते में न पड़ दोनों प्रकार की कुछ बातों को संक्षेप में लिख कर और उन के प्रयाण का वर्णन कर यह जीवन-लक्ष्य से भरा हुआ पूर्वार्थ पूरा करने का विचार है ।

सब से पहले जिस संसार को तुकाराम भूट समझते थे उसी संसार में उन के शूद्र-कृत्यों का विचार करें । गत परिच्छेदों में तुकाराम की दो संतान का उल्लेख आ चुका है—कन्या काशी और पुत्र महादेव । जिजाई के और भी प्यार संतान हुई । अर्थात् कुल मिला कर छः संतान थीं, जिन के नाम क्रम से काशी, महादेव, भागोरपी, विठ्ठल, गंगा और नारायण थे । काशी सब से बड़ी थी और घर के कामों में जिजाई की बड़ी मदद करती थी । वह जिजाई की आठानुवार बसती और कई बार तुकाराम जी के लिए खाने-पीने की चीजें ले कर उन्हें

संसार के पहाड़ ■ पिता के पात पहुँचा आती । जिजाई तो संसार-
 दुःख से कँदरी भी ■ । कई बार अपने संसार की ओर दुर्लभ्य करने
 के विषय में वह तुकाराम से बोलती । पर नींद में मकबाद करनेवाले
 के बचने पर जैसा कोई जागता पुष्प ध्यान नहीं देता, वैसे ही उस के
 सोलने पर तुकाराम जी कुछ न ध्यान देते । उलटे हैंसते और उसे
 संसार का मिथ्यात्व समझाते जो उसे कभी न समझ में आता । काशी
 के आठ-दस साल की हो जाने के बाद एक दिन जिजाई उस के
 विवाह के विषय में तुकाराम के पीछे पड़ी । आप ने सुना और एक दम
 लठे । बाहर आ कर कुछ लड़के खेलते थे उन में से दो लड़कों
 का हाथ पकड़ घर में ले गए और चार मासियों को बुला कर काशी
 और भागीरथी की हकदी बढ़ाई और टीका निश्चित किया । तुकाराम
 जी के समधी होने का भाग्य समझ उन लड़कों के माता-पिता
 ने इन्कार नहीं किया और दोनों विवाह हो गए । महादेव और
 विष्णु दोनों दिन भर बाहर खेलते रहते । उन्हें शिक्षा देने का किसी
 ने प्रबंध न किया । दिन-रात जिजाई की बातें सुनते-सुनते कुछ
 आश्चर्य नहीं कि उन के मन में तुकाराम जी के विषय में कुछ
 आदर न रहा हो । तुकाराम जी के पश्चात् इन दोनों का भी नाम
 विशेष सुनने में न आया । गंगू का भी विवाह इसी प्रकार ■ हो जाया
 अगर वह बड़ी होती । उस का विवाह तुकाराम की भृत्य के पश्चात्
 हुआ । तुकाराम जी के ■ तीनों दामादों के कुल-नाम मोगे, गावे और
 आबुद्धकर थे । लड़कियों में केवल भागीरथी पितृ-भक्त तथा भगवत्प्रक
 थी । उस का पति मालाजी भी तुकाराम जी का भक्त था । तुकाराम जी
 ने उसे एक गोदा की पोपी दी थी जिस से वह निव्य गीता-पाठ
 करता । तुकाराम जी के पुत्रों में सब से कनिष्ठ नारायण था । इस
 का जन्म पिता को मृत्यु के चार महीने पश्चात् हुआ । अर्थात् इस ने
 पिता का कुछ मां न देखा था । परंतु तुकाराम जी के पश्चात् इसी
 पश्चात्गत लड़के ने उन का नाम चलाया । भीरियाजी महाराज से

हठ ने फिर देहू गाँव की महाजनी के अधिकार प्राप्त किए और मंदिर के इनामी गाँवों की तथा मंदिर की देल-भास हसी ने अपने हाथों में ली। राज्य भी देहू का मंदिर तथा वहीं के अधिकार हसी के बराबरी के हाथ में है।

जब जो कुछ समस्तकार तुकाराम जी के चरित्र में पाए जाते हैं, उन्हें भी संक्षेप में पाठकों को सुनावे। ईशान्या के तीर पर ठुकेला प्रायः भजन करने बैठते। एक बार पास के ही सेतवाले ने इन से कहा, 'महाराज, आप भजन करने बैठते ही हो। मेरा सेत भी वहीं पास है। अगर आप यहाँ बैठे-बैठे सेत की निगरानी करें, तो मैं आप को पीत सेर नबार दूँगा।' महाराज ने बात मान ली और सेत के पास भजन करने बैठे। हाथ में माला, मुख से अभंग। माला की आवाज़ से प्रायः पलेल सेत पर न आते। एक दिन जब कि क्वार विक्रुल कटने को थी, आप ध्यान में भग्न हुए। माला की आवाज़ बंद हो गई। चिड़ियों को खुला सेत मिला। वे आ बैठी और सेत छुगने लगी। मोड़ी देर में आप के भजन का आरंभ होते ही चिड़ियाँ उड़ने लगीं। आप समझे कि आप के घर से ही वे उड़ीं। देख कर सेत हुआ और मुख से अभंग निकला कि 'प्रादुरंग विक्रुल की कृपा का विरवाच तो सभी कहना चाहिए, जब कि प्राय-मात्र एक-ठा दिखाई दे। मुझे से शंका करने का किसी को कारण नहीं। मुझे तो सब सुनिया एक रूप है। तुकाराम जिसे-जिसे देखता है, उसे वह आप ही-सा समझता है।' विचार में मग्न होते ही फिर से चिड़ियाँ सेत पर बैठने लगीं। हसी बीच में यह किसान भी कहीं से आ निकला। देखा तो चिड़ियाँ-सेत छुग रही हैं। तुकाराम भी को कुछ किया मान्य न वेना पड़े, इस लिए किसान पंखों के पास जाकर बोला, 'तुकाराम जी के सेत को देखते-देखते चिड़ियाँ सेत ला गई हैं। मेरा लय-मग ही मन का मुक्तान हुआ है। अब क्या किया जावे।' पंखों ने जाकर जवाब कटवाई। देखा तो लगभग डेढ़ सौ मन दाना निकला।

किसान की बहमाशी समस्त पंचों ने निर्णय दिया कि सौ मन जवार उस किसान का ही जावे और बाक़ी तुकाराम जी के घर पहुँचाया जावे। बोरियाँ भर तुकाराम के घर भेजी गईं। जिजाई यहाँ ख़ुश हुई। पर तुकाराम जा बड़े बैठे। बोले भीड़ सेर से दाना अधिक न लिया जायेगा। जिजाई चिस्लाने लगि 'बीरी घर आती है, पर ■ भी मे कभी मुझ से बच्चों को न खाने देंगे। ये सौ लोगों का ही भरने और बोझे खाने वाले इसे खा जायेंगे।' आख़िर पंचों की राय से कुछ दाना बाग़मों को बाँटा गया और बाक़ी दाने की क़ौमल से मंदिर की परम्परा कराई गई।

तुकोबा और जिजाई के ऐसे झगड़े कई बार होते थे। एक बार एक गन्ने के सेतवाले ने तुकोबा और कुछ संतों को रस पीने के लिए बुलाया। आते-जाते जिजाई ने कहा कि 'देखो आ, यह सेतवाला मुझे कुछ गन्ने जरूर देगा। सेंवाल कर उनको घर से आइयाँ।' हुआ वैसा ही। रस पिलाने के बाद गन्नेवाले ने दस-बाइस गन्ने बाँध कर इन्हें घर से आने के लिए दिए। घर लौटते समय रास्ते में कुछ लड़के 'तुकोबा गन्ना, तुकोबा गन्ना,' कहते हुए के पीछे पड़े। लड़कों को नहीं कैसे कहा जाय? एक-एक टुकड़ा कर आप लड़कों को गन्ने बाँटने लगे। आख़िर घर आते पक़्त एक गन्ना दाहिने हाथ में और एक बाँई में—बस ऐसे दो गन्ने लेकर महाराज घर पचारे। एवर जिजाई को पहले ही ख़बर लग चुकी थी कि महाराज गन्ने बाँटते आ रहे हैं। उन्हें दो ही गन्ने हाथ में लिए देख जिजाई क्रोध से ज़लने लगी। अब तुकाराम जी ने दों ही गन्ने सामने लाकर रखे, उस ने दोनों उठा कर ज़ोर से ज़मीन पर फेंक दिए। दों के चार टुकड़े हुए। जिजाई की निगड़ता देख आप हँस पड़े और बोले, 'क्या शम्भू बाँट दों गई। एक टुकड़ा मुझे और एक तुम्हें। बाक़ी दों दोनों लड़कों के। एक महादेव का और एक विठोबा का हिस्सा। झगड़े का काम ही नहीं।' जिजाई के क्रोध का रूपांतर हुआ और शम्भूओं में होने लगा।

आप मुसकुरा कर बोले, “भाइरा के इतने जोरों से गरजने के बाद बिजली की समक तथा पानी की वर्षा होनी ही चाहिए ।”

लोहगाँव में हुकोवा के कीर्तन बहुत होते थे और एक गाँव का गाँव इन कीर्तनों को सुनने के लिए दौड़ा जाता था। इस गाँव के पंडित जंबाजी पंत कुलकर्णी तुकाराम जी के परम भक्त थे। एक बार जब कि हुकोवा लोहगाँव आए, जंबाजी पंत का लड़का घर में बहुत बीमार था। कीर्तन के लोभ से आप घर में लड़के को उस कीर्ती माँ के पास छोड़ जाने लगे। आप की पत्नी और पड़ोसी बहुत नाराज होने लगे। मुनि-यादारी में ऐसे मौके क्या खोजे जाते हैं, जब आपनी नौकरी के लिए मरता हुआ बच्चा घर छोड़ लोगों को जाना पड़ता है? पर उस समय कोई कुछ नहीं कहता। परंतु यदि कोई बीमार बच्चे को छोड़ कीर्तन-मंजन को आवे तो सार्वरिक लोगों का माया टनक पड़ता है। कई लोग जंबाजी पंत पर नाराज हुए। पर आप ने किसी की न मानी। कीर्तन को जा ही बैठे। इधर बैठे आप वंदे में बच्चे की ससि बंद गई। माँ की कोवार्थि में शोकानि भी आ मिली। पड़ोसियों की बातों ने ईधन का काम किया। शोक-क्रोध से जलती मा बच्चे को उठा कर वैसा ही कीर्तन में ले आई और हुकोवा के जामने नंद साँव का बह बच्चा उधने रख दिया। कीर्तन में खलबली मच गई। हुकोवा ने बच्चे की ओर देखा, लोगों को शांत किया और अभंग गाने लगे। “हे नारायण, अचेतन को सचेतन करना आप के लिए असंभव नहीं। आप ने जैसी सामर्थ्य पुराण-काश में दिखाई थी, वैसी ही आज दिखावे सो क्या शानि ॥ इसी काल में वह सामर्थ्य क्यों न दिखाई दे? यह क्या थोड़ा है कि आप ऐसे सर्व-शक्तिमान् स्वामी के हम लोग दास कहलाते हैं? तुकाराम जी तो यह प्रार्थना है कि आपनी सामर्थ्य दिखा कर एक बार तो हम लोगों के नेत्रों को कृतार्थ कीजिए।” गाते-गाते आप ने श्रीविठ्ठल नाम का प्रोष्ठ शुरू किया। सब समा साहसी यकाही विठ्ठल-विठ्ठल कहती भजन करने लगी। बच्चे

की भी ललित खुल गई। उसने धीरे-धीरे लोहा दो और वह भी अपने नन्हे-नन्हे हाथों से तालियाँ बजाने लगा।

वही लोहर्गाँव का स्थान और वही श्रीतुकाराम महाराज के कीर्तन का प्रसंग। आज मोताओं की खूब भरमार है क्योंकि आज शिवाजी महाराज कीर्तन सुनने पधारे हैं। शिवाजी महाराज का भेषा और जवाहर मेज कर श्रीतुकाराम जी को सुलाने का हवाला पड़े एक बार हम देखें। जवाहर वाग्स मेजने के कारण और साथ मेरे हुए आभंगों के पढ़ने से तुकोबा जी जो निस्पृहता देखती थी, उस पर शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए। यदि तुकोबा जी दर्शन देने नहीं चाहे, तो स्वयं ही शिवाजी ने उनके दर्शन को जाने का निश्चय किया। श्रीशिवाजी के सहायक लोगो ने इस साहस कर्म से शिवाजी को मना किया, क्योंकि लोहर्गाँव उस समय मुसलमानों के हाथ में था और वहाँ जाने से महाराज के पकड़े जाने का भय था। पर आप ने किसी का कहना न माना और चाही पोशाक में लोहर्गाँव आकर मोताओं में आ बैठे। इधर मुसलमानों को खबर लगी कि शिवाजी महाराज कीर्तन सुनने के लिए आए हैं। औरन शिवाजी को पकड़ने के लिए पठानों की फौज भेजी गई। शिवाजी महाराज के दस-बीस अनुचर जो आप का रक्षक करने आए थे, वह खबर सुन कर इतकित हुए और उन्होने आकर शिवाजी को यह खबर दी और शिवाजी को चले जाने की सूचना दी। किसी अवस्था में कीर्तन छोड़ कर न जाने पर तुकाराम जी का प्रवचन जोर-जोर से हो रहा था। अतएव शिवाजी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या किया जाये। तुकोबा से पूछा गया पर आप अपने ब्रत पर अड़े रहे और कह दिया कि "कुछ बिता न करो। किसी प्रकार के संकट से डरने की आवश्यकता नहीं। नारायण अपने दासों की सदा सहायता करता है, और स्वयं जल भी रक्षा करता है। मत्तों को न तो कुछ करने की शक्ति न कुछ सोचने की। तुकाराम के मत से इस विषय में शंका ही न

करनी चाहिए और एक अक्षर भी न बोलना चाहिए ।” शिवाजी को इस प्रकार से शिक्षा दी। और कीर्तन में लिठोबा ने मुकार शुरू की “हे देव, इस प्रकार की पीड़ा शीशों से नहीं देखी जाती । दूसरों को दुखी देखे मेरा चित्त दुखी होता है । क्या ऐसा हो सकता है कि जाय गहाँ पर न होंगे ? इमें तो कम से कम ऐसा न दिखाई देना चाहिए । वहाँ हरिदास होते वहाँ पर शत्रुओं की फौज कैसे ठहर सकती है ? हरिदासों का स्थान तो वे आँखों से भी न देख सकेंगे । अगर इस के विरुद्ध कुछ ■ जावे, तो मुकाराम की सेवा को खान आवेगी और उसका जीवन किसी काम का न रहेगा ।” मुकोबा का प्रवचन बड़े जोर से हो रहा था कि कुछ शिवाजी के-से खोग घोड़ों पर से दीड़े और उन्हें शिवाजी और मराठे विषयी जान पठान उन का पीछा करने चले । आखिर ये पहाड़ चूहे पहाड़ों में भग गये और पठान धाकते ही रहे गए । कीर्तन समाप्त होने पर शिवाजी महाराज भी मुकाराम जी को बंदन कर और उनका आशीर्वाद गीत पर धारण कर वापस गए ।

इस चरित्र के पाठक यह बात न भूलें होने कि आकंद। का स्थान अनुष्ठान करने के लिए प्रतिष्ठ था । उन दिनों भोजानेश्वर बड़े आश्रित वैद्यता माने जाते थे । रामेश्वर भट अपने शरार का दाह खात करने के लिए यहाँ अनुष्ठान करने गए थे । उसी प्रकार अनेक लोग— विराधतः आश्रित—वहाँ जाकर अनेक प्रकार की कामना से अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते थे । धन और ज्ञान-प्राप्ति करने के लिए एक माहेश्वर ज्ञानेश्वरजी के पास बयालीस दिन अनशन करता अनुष्ठान आकर रहा था । बयालीसवीं रात को उसे स्वप्न हुआ कि “मुकाराम जी के पास देख जाओ । वहाँ तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे ।” माहेश्वर ने जाकर भीमानेश्वर जी का संदेश मुकाराम जी से कहा । मुकाराम जी को इस प्रकार की प्रतिष्ठा से पृथा थी । पर भीमानेश्वर जी की आज्ञा मान, उन्होंने ने दूसरे एक भक्त की जोर से आवा हुआ नारियल उस

जाह्नव को दिना और भारद्वाज भोग उसे दिला दिए। जाह्नव की तुकाराम के प्रति श्रद्धा न थी। उस ने वे भोग और वह नारियल वहीं छोड़ वहाँ से कूच किया। इतने ही में श्रीशिवाजी महाराज के पुराणिक का पानी भरने वाला जाह्नव कोहोवा वहाँ आया। तुकाराम जी ने वे भोग नारियल के साथ उसे दे डाले। भोगों में बड़ा अच्छा उपदेश किया था कि “ईश्वर के पास भोज इत्यादि पुरुषार्थों की गठरी नहीं है कि वह अलग उठाकर तुम्हारे हाथ में रख दे। इन्द्रियों को जीत कर और मन को क़ाबू में रख किसी साधना के लिए निर्बिषय-निर्लिप्त होना चाहिए। उपवास, धारण, भत, वेदभ्रंशों के पाठ इत्यादि सब कर्मों का फल खात है अर्थात् उस का फल छोड़े नियमित दिन तक ही मिलता है। साधनान्ता से मन की इच्छाएँ बुर की जायें तो दुःख की प्राप्ति सुखमत्वा-पूर्वक टाली जा सकती है। स्वप्न में जगो वागों से व्यर्थ रोने वालों के साथ तुम भी क्यों रोते हो। तुकाराम के मन से फल प्राप्त करना हो तो जब को संभालना चाहिए और सब काम छोड़ ईश्वर ■ शरण लेनी चाहिए।” कोहोवा ने भ्रष्टा-पूर्वक भोगों का पाठ किया और थोड़े ही दिन में बिदाम्बास कर वह अच्छा पंक्ति हो गया। कुछ दिन बाद जब कोहोवा ने नारियल कोड़ा तो उस के भीतर से सुवर्ण-मुद्रा और मोती निकले। पीछे से पता लगा कि अहमदाबाद के एक मारवाड़ी भक्त ने वह नारियल तुकाराम जी को गुप्त-दान करने के लिए भेजा था। ज्ञानेश्वर जी की ओर से आप जाह्नव के चले जाने पर आप ने ज्ञानेश्वर जी को संदेश भेजने के अर्थ से कुछ भोग दिए। वे भोग वही लीनता से मरे हुए हैं। एक भोग में कहा है कि “महाराज, आप सब जानियों के राजा हो और इस लिए आप को ज्ञानराज कहते हैं। मूक ऐसे नीच मनुष्य को यह स्थापन वाहे के लिए ७ पैर की जूती पैर में ही ठीक रखती है। ज्ञान आदि देव भी वहाँ आप की शरण आते हैं वहाँ दुधरे किल की आप के साथ

मुलता की जाने ? तुकाराम को तो आप की गहरी बुकिर्षी नहीं समझनी और इसी लिए वह आप के पैरों पर अपना सिर कुभावा है ।”

कोटोपंत लोहोकरे नाम का एक पुनर्वाही का ब्राह्मण कीर्तन करते समय तुकाराम जी के साथ सृदंग बजाया करता । एक बार कुछ धनी लोग काशी-यात्रा जाने की इच्छा से तुकाराम जी की आराधना होने आए । तब लोगों को देख कोटोपंत के भी मन में काशी जाने की इच्छा हुई, पर ब्रह्माभाष के कारण वे चुप हो रहे । तुकाराम जी ने उन की इच्छा पहिचान एक शोन उठा कर उन्हें दिया और कहा कि “जैसे जाने की इच्छा है उस के लिए एक होन बहुत है । प्रतिदिन एक शोन मिलना कठिन नहीं और एक होन से अधिक एक दिन में स्रर्च करने को भी आवश्यकता नहीं । रोज इस होन को मैसा कर स्रर्च करो पर कम से कम एक पैसा रोल बाकी रखो । दूसरे दिन तुम्हें फिर होन मिलता जावेगा ।” कोटोपंत ने एक दिन परीक्षा ली । सब स्रर्च कर रोज वैसा चिरहाने रख ली गया । कुछ देसता है कि वैसा शायद और उन के स्थान में दूसरा होन तैयार । कोटोपंत को विश्वास हुआ और उन्होंने लोमो ■ साथ हो गया । तुकाराम जी ने कोटोपंत के साथ गंगा माई को विश्वनाथ को और विष्णुपद को एक-एक देते शोन अर्पण दिए । विश्वनाथ जी से आप की प्रार्थना की कि “शंकरजी, आप तो ■ विश्व के नाथ और मैं तो हूँ धीन बनाथ । मैं बीरा आप के पैर गिरता हूँ । आप जो कुछ कृपा करें वह छोड़ी ही मुझे बहुत है । आप के पास कुछ कमी नहीं और मेरे संतोष के लिये अधिक की आवश्यकता नहीं । महाराज, तुकाराम के लिये कुछ कभी प्रसाद भेजिये ।” कोटोपंत की सब सार्थयात्रा उसी होन पर निभ गई । प्रतिदिन उसे एक होन मिलता रहा । ब्राह्मण चार गहीने काशी में रह कर लौटा । घर आने पर होन अपने पास ही रखने की इच्छा से तुकाराम जी से झूठ झूठ आ कर कहा कि होन ली गया । तुकाराम जी हँस कर चुप हो गए । घर आ कर कोटोपंत ने देखा तो होन सब-

मुच हो खो गया था। तुकाराम जी के पास दूसरे दिन आ कर अपना अपराध कबूल किया और असाध्य-भाषण के लिये क्षमा माँगी।

भीतुकाराम जी महाराज की आसाढ़ कार्तिक की पंढरीपुर की बारी बराबर जारी थी। केवल एक कार्तिकी की एकादशी को आप बहुत बीमार होने के कारण न जा सके। जिस समय दूसरे बारकी लोभा पंढरी जाने के लिये निकले, तब आप ने कुछ अर्भग लिल कर श्रीविठ्ठल की सेवा में भेजे। तुकाराम-सा प्रेमी मनु, कार्तिक एकादशी का-सा पुण्यकारक आनन्द-प्रसंग और केवल देह-दुःख के कारण पंढरी तक जाना असंभव! इस स्थिति में क्या आश्चर्य कि तुकाराम जी का भी तड़पना रहा और 'देह देहू में पर मन पंढरी में' यह स्थिति हुई। इस अवसर पर जो अर्भग आप के ■ से निकले, उन में तुकाराम जी का हृदय विह्वल निचोड़ा पाया जाता है। कल्या-रस से वे अभंग भरे हुए हैं। पत्र का आरंभ इस प्रकार है। "हे संतों, मेरा ओर से श्रीविठ्ठल से दिनतां करो और पूछो ■ मेरे किन अपराधों से मुझे इस बार श्रीविठ्ठल के चरण कमलों से दूर रहना पड़ा। अनेक प्रकार से मेरी कलश-कहानी पंढरीश को सुनाओ। तुकाराम-को तो इस बार पंढरी और पुंजलीश के ईंट पर के श्रीविठ्ठल के चरण देखने की आशा नहीं है।" कुछ अर्भगों के साथ आप कहते हैं, "हे नाथ, मेरे कौन से गुणदंभ समझ कर आप ने ऐसा उदासीनता धारण की है! अन्यथा आप के यहाँ तो कोई अयोग्य बात होने की रांति नहीं है। अतएव इस का विचार मुझे ही करना चाहिये कि आप के प्रति मेरा माय कैसा है। तुकाराम तो यही समझता है कि उसी के बुद्धि-दंभ से आप ने उसे दूर किया है।" कुछ अर्भगों के साथ आप ईश्वर पर गाराज़ हो कहते हैं, "अगर मन में इतना छोटा-पन है, ■ हमें कैसा है। क्यों किया। इस दूसरे किस के पास मुँह काड़ रोवे। अगर आप ही मुझ को छोड़ देंगे, तो दूसरा कौन इस बात की खबर लेगा कि मैं मूला हूँ या नहीं। अब और किस की राह है,

किपर देखें, कौन मुझे गले लगावेगा ? मेरे मन का दुःख कौन पहचानेगा और कौन इस संकट में से मुझे उबारेगा ? हे पिता, क्या आप ऐसे तो न समझ बैठे कि तुकाराम आप अपना भार स्वयं उठा सकता है ?” आने । “महाराज, आप तो आप पूरे-पूरे लोदी बन गए हो । मन ही मन जोड़ने के पीछे पड़ा वह मन के लिये ही पागल बन जासा है । फिर उसे और कुछ नहीं दीखता । अपने बाल-बच्चे तक उसे ध्यान नहीं लगते । ऐसे की तरफ देखते उसे सब बातें झीझी माझूम देती हैं । तुकाराम समझता है कि आप को भी इसी तरह से लाजव आ गई है ।” इसी सिद्धावस्था में आप को गरुड़ जी दर्शन हुए । गरुड़ जो बोले, “अगर आप चाहें तो आप को पीठ पर पंढरपुर ले चलें । देव आप को भूले नहीं हैं । पर इतने मक्का की खोज के बैठे आप के पास आ सकते हैं । अगर वे यहाँ चले आँवें तो पंढरपुर कैसा रंग में मंग जावे ?” तुकाराम जा समझ गए । आप के विश्व को शक्ति प्राप्त हुई कि भीषिष्ठल मुझे भूले नहीं हैं । पर मगवान् के वाहन पर बैठ पंढरपुर जाना आप ने उचित न समझा । आप देह ही रहे । संत लोग पंढरपुर से लौटते समय इस बार देह आए और देह में थोड़े समय के लिये पंढरपुर हो गया । तुकाराम जो के अमंग लूख गए गए ।

तुकाराम जी के अभंगों की कीर्ति उन के जीवन-काज में ही खूब फैल गई । इन के अमंग लोग लिख ले जाने लगे और गाने लगे । तुकाराम अपनी पहचान रखने के लिये अपने अभंगों के अंतिम चरण में ‘तुका’ पद रख देते थे । पर तुक से तुक मिला कर कवि बनने वाले बहुत से कवि तुका का नाम खपने ही बनाये हुये अभंगों में रख देते । कल यह होता कि इस बात पहचानना बड़ा, कठिन हो जाता । कहीं अभंग तुकाराम का है या नहीं । ऐसे ही एक खालोमाखों नामक कवि तुकाराम जी के ही समय में हो गये । वे खुर अभंग रचते और लोग उन्हें याद करें, इस लिये उन के अंतिम चरणों

में 'तुका' ■ छाप लगा देते । तुकाराम जी के मत से अत्यंत विद्वद् ऐसे कुछ अमंग भी साजोमाजो बनाते और उन्हें तुकाराम जी के ही नाम से फैलाते । जब तुकाराम जी की उन ■ भक्तों ने यह बात कही कि साजोमाजो खुद अपने को हरिदास कहसा कर आप के अमंगों का मान्य कर रहा है, आप अमंग रूप में बोले "बाबल गलगध या नहीं, यह देखने के लिये घोटना नहीं पड़ता । एक दाने से भात की परीक्षा होती है । हंस की चोंच दूध और पानी को रन दूर कर देती है । यदि किसी ने पहनने का छत्रछा फेरका फाव उसे गूदही बनाई ■ भात किस की किगड़ी ? तुकाराम की समझ में तो दाने और फूस अलग करने में कुछ कष्ट नहीं ।" पर भक्तों को यह बात ठोक न मालूम हुई । उन में से दो भक्तों ने तुकाराम जी के अमंग लिख लेने का निश्चय किया । सब अमंगों का लिखना असम्भव था । तुकाराम जी के अमंग सर्वदा रचे ही जाते थे । यह कहने के बजाय कि वे अमंग रचना करते ■ यही कथन अधिक संक्षेप है कि अमंग-वाणी उन के मुख से निकलती थी । पर फिर भी तर्क गाँव के गंगा राम जी कहु-रकर ने और जाकण के संताजी तेली ने यथाशक्ति बहुत अमंग लिख जाले । ये दोनों तुलोवा के कीर्तन में उन का साध करते थे और दोनों को तुकाराम जी की भाषा सैली से सात्वा परिचय था । इस कारण उन के प्रायः जितने अमंग इन्हें मिले, सब इन्होंने लिख जाले ।

देहू के पाम ही चिंचयक नाम का एक गाँव है जहाँ पर श्रीगणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है । यहाँ भी देव उपनामक एक बड़े गणेश भक्त हो गए थे जिन के संसज तुकाराम जी के समय यहाँ महींती करते थे । आप ने सुना कि तुकाराम जी नामदेव के अग्रतार समझे जाते हैं । यह बात प्रसिद्ध ■ कि श्रीविठ्ठल नामदेव जी के साथ भोजन करते बैठते और खेलते थे । तुकाराम जी की परीक्षा लेने के लिये एक बार देव जी ने उन्हें चिंचयक बुलाया । तुकाराम जी देव जी का हेसु मन में समझ गए । भोजन के समय तुकाराम जी ने देव जी से कहा "आप

के-से भक्तों के यहाँ आज भीविद्वल भोजन करने के लिए आनेवाले हैं। एक पात्र उन के लिए और एक पात्र भीमयोग जी के लिए परी-
 लिए। मैं भीविद्वल को बुला लाऊँगा और आप भीमयोग जी को
 बुलाइए। अपने मन की कुं बुद्धि पहचानी देख देव जो अखिलत हुए
 और बोले “तुकोषा, इतना महाराज हमारा कहाँ? हम तो अभिमान के
 मारे मरे जाते हैं।” यह सुन कर तुकाराम जी ने भीविद्वल की और
 योग जी की स्तुति की। “महाराज, आप की कृपा दृष्टि से तो बंध्या-
 गार्ह भी दूर दूरी। मैं ऐसी कठिन बात के लिए आप की विनय नहीं
 करता। मेरी तो देवता यही माँग है कि हमें अपने घरों का दर्शन
 दीजिए। मेघ आसक्त के लिए बरसता है। राजहंस को आप भीती
 खिलाते हैं। तुकाराम की प्रार्थना मान्य करने में आप को इतना संकोच
 क्यों?” कहा जाता है कि थोड़े समय में दोनों देवों के लिए परांभी
 हुए धालियों में से अन्न कम होने लगा। लोग समझ गए कि भीविद्वल
 और भीमयोग भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक समस्कार भक्तों
 के मुख के मुने जाते हैं। भक्तों की बातें भक्त ही जान सकते हैं।
 अतएव अधिक समस्कारों के विषय में अधिक कुछ न लिखकर केवल
 तुकाराम जी के जीवन के अंतिम समस्कार वर्णन कर जीवनी का
 पूर्वांश समाप्त करता हूँ।

तुकाराम जी की आत्म-विषयक भावना में बहुत ही धीरे-धीरे
 निरवास उत्पन्न होता गया। अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए उन्हीं ने
 बड़ी लीनता से कहा कि ‘सुनो भाई खंतो, मैं तो सब से अधिक पणित
 हूँ। पर न मात्तूम आप इतना प्रेम मक्क पर क्यों करते हो। मेरा दिल
 तो मुझे इसी बात की गवाही देता है कि मैं जमी मुक्त नहीं हूँ। स्वर्ग
 में एक थोड़े वृत्तरा मुझे मानता जाता है। संसार में पीड़ा हुई, इस लिए
 भरसोदिया, दोरी भगा दिया। जब कुछ पूरा नपड़ा, सय पैसा का पैसा
 ही रह गया। जो कुछ थोड़ा-बहुत घन था, वह पूर्णतया नष्ट हो गया।
 न कभी किसी माया को दिया न किसी मायक को इस प्रकार सहज

मैं ही मायवहीन हो जाने के कारण की, पुत्र, भाई इन का नाश हो गया। लोगों को मुझ दिखलाते न बना, अतएव कोनों में और जंगलों में रहने लगा और एकल-वास का प्रेम इस तरह बढ़ गया। पेट-पूजने में बड़ा तंग हुआ। किसी को मेरी दया न आई। इस कारण यदि कोई अब मेरा सत्कार करता है, तो मैं बड़े पाप से उस के यहाँ जाता हूँ। पुरखों ने कुछ शीविङ्गल की सेवा की थी, जिसके पुत्र से मैं भी इसे पूजता हूँ। इस ■ यदि आप चाहें, तो भक्ति कह सकते हैं।” कितनी नम्रता और स्पष्टता है! ये दोनों गुण कैसे के कैसे ■ बने रहे। पर अंत में तुकाराम जी के मुख से ऐसे वाक्य निकलने लगे कि “कोई मेरी तलाश ■ न करने पाए, इस लिए मैं ने आप के घर चले गये हैं। हे नारायण, अब तो ऐसा कल्पिए कि मेरा दर्शन हो किसी को न हो। मेरा मन सब पापों से लौट अब जगह की जगह पर ही निश्चीन हो गया है। तुकाराम खुद ■ भूल कर बोलना-चालना भूल गया है। अब तो वह पूरा भूया बन गया है।” या “अब तो मैं अपने भइहर आऊँगा। इन संतो के हाथ मुझे संदेशा मी आ चुका। मेरी मुक्त-भुक्ति की बातें सुन अब तो मेरी माँ के मन में कहवा की लाट आ गई। सब तैयारी कर अब तो वह मुझे एक दिन जरूर बुलाने मेजेगी। मेरा चित्त अब उसी मार्ग में लगा है। रोज मध्यके की राह चला रहा हूँ। तुकाराम के लिए तो अब स्वयं मा-बाप उसे लिखा जाने आयेगे।”

इस प्रकार के विचारों ■ बाट होते-होते तुकारामजी के चर का एक-तालीसवाँ साल पूरा हुआ और आप ने ब्यालीसवें साल में वदार्पण किया। इसी वर्ष की कार्तिक सुदी एकादशी के दिन महाराज ने निम्न नियमानुसार रात भर भजन-कीर्तन कर प्रातःकाल के समय अपनी स्त्री ■ बुला कर उसे ग्यारह अमंगों के द्वारा उपदेश किया। आप ने कहा—“सुनो जी, पांडुरंग हमारा जीवरी है। उसी ने हमें सेव जोतने के लिए दिया है। जिस में से फल निकाल हम अपना पेट पातते हैं। उस की बाहों को मुझे देनी है, वह मॉन रहा है। आज तक वह

की सत्तर की बाकी में से मैं दस दे चुका हूँ । पर अब ■ वह घर में जा कर खटिया पर बैठ ही गया है और एक-सा सकाजा लगा रहा है । अब तो घर, बाकी, कर्तन जो कुछ है, उसे दे कर उस की लगान पूरी करनी चाहिए । बसलाओ, अब क्या करना चाहिए । दिना बाकी दिए अब तो खुटकारा नहीं ।" इस प्रकार आरंभ में रूपक की भाषा में उसे समझाना शुरू किया । पर जब यह देखा कि उस की समझ में नहीं आता तो आप ने अधिक स्पष्ट रूप में कहा कि "दस बात की बिता ■ करो कि इन बच्चों का क्या होगा । उन का नसीब उन के साथ बँधा है । तुम अपनी कँसी हुई गर्दन खुदवा लो और गर्भ-बात के दुःख से खुद को बचाओ । अपने पाप का माल देख कर चोर गला फाँसेगे । इसी लिए मैं दूर भाग रहा हूँ । उन के सार की कल्पना ही से मेरा दिल काँप उठता है । अगर तुकाराम की कुरूपता मुझे हो तो अपना मन खूब बड़ा करो ।" "अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे क्या-क्या सुख तुम हम दोनों को मिलेंगे । श्रुतिदेव बड़ा उरखव मना-वेंगे । रत्नों से जड़े विमानों में हमें बिठलावेंगे, नामधेय के साथ गंधर्वों का भाना सुनावेंगे । बड़े-बड़े सिद्ध, साधु, भूत हमारा स्वागत करेंगे । वहाँ सुखों की सब इच्छाएं पूरी होंगी । चलो, जहाँ मेरे माता पिता हैं, वहाँ ठक जावे और उन्हें मिल उन के करणों पर पड़े । तुकाराम के उस सुख का वर्णन कौन कर सकेगा, जब उस के भर्तृ-बाप उस से मिलेंगे ।" तुकाराम जी ने तो उपदेश किया पर जिजाई के मन पर उस का कुछ भी असर न पड़ा । मानी कंधे को दर्पण दिस-लावा या बहिरे को गाना सुनाया ।

श्रीतुकाराम जी उन दिनों अपनी यह कल्पना बराबर कहते रहे । "मैंने अपनी मीठ अपने आँखों से देखी", "अपना बड़ा अपने ही हाथों से फोड़ काटा", "अपने देह रूप दिङ से पिंडदान किया" इत्यादि विचार आपके मुख से निकलने लगे । अंत में चैत्रवती द्वितीया के रोज प्रातःकाल आप ने जिजाई से कहा भैया कि "मैं

कैकुंठ को जाता हूँ, अगर तुम को चलना हो तो चलना ।” परंतु उस का जवाब आया कि “आप आइए । मैं पाँच महीने के बेट हूँ । घर में बच्चे छोटे-छोटे हैं, गाय, भैंस हैं, उन्हें कौन सन्हालेगा ? मुझे खाने ■■■ पुरसवा नहीं । आप आनंद से आइएगा ।” जवाब सुनकर तुकाराम जो मुसकराए और इसी प्रकार के अभंग मुख से कहते, हाथ में कौंक, संचूरी लेकर आप ने भीविडल को नमस्कार किया और भजन करते-करते घर के बाहर निकले । लायों को भी आश्चर्य हुआ । घरी को जाने का दिन नहीं, कीर्तन का मामूली समय नहीं और भादुकाराम जी महाराज चले कहीं ? कहीं जाते हैं ! देवा यदि कोई प्रकोपा से पूछता तो जवाब मिलता “हय कैकुंठ जाते हैं । अब न लौटेंगे ।” भक्तों को आश्चर्य मासूम हुआ और बुरा भी लगा । खास-खास भक्त आप के साथ चलने लगे । उन सबों के साथ भीतुकाराम जी महाराज हंदायशी तीर पर आए और आप ने कीर्तन प्रारंभ किया । उस दिन कीर्तन के समय जो अभंग आप के मुख से निकले वे बड़े अजीब रख से भरे हुए हैं । अपने अभंगों में समय-समय पर तुकाराम जी मित्र-भिक्ष भूमिकाओं पर आप को समझते थे । कहीं विडल को माता मानते, कहीं पिता, कहीं मित्र, कहीं साहूकार जिसके पास से तुकाराम जी ने कर्बा लिया हो, तो कहीं कर्जदार जिसे आप ने पैसा दिया हो । आप भीविडल से लड़ते, मगड़ते, मेम-कलह करते, मशी-सुरी घुनाटे, फिर लूमा मँगते, पैरों पक़ते, रांते, अनेक खेल खेलते । पर इस आखिरी दिन का रंग कुछ और ही था । वे अभंग विरायी के कहलाते हैं । विरायी माने विहरिणी । इन अभंग में तुकाराम जी ने एक विहरिणी की अर्थात् स्वपति छोड़ अन्य पुरुष के साथ जिस पर कि उस का प्रेम हो, विशार करने वाली को भूमिका दी है । संसार है पति और भीविडल है मित्रकर पुरुष । इसी कल्पना पर ये अभंग रचे हुए हैं । उदाहरणार्थ “पक्षे पति द्वारा मेरे मनोरथ पूर्ण न हुए । अतएव मैं व्यभिचार करने लगी । मेरे पाक

मेरा प्यारा रत-विन चाहिए । एक पक्ष भी बिना उस के मुझे सम्पन्न नहीं लगता । मैं तो अब अनंत से रत हो चुकी । तुकाराम के मत से तो बुनिया की बात क्या उस का नाम तक छोड़ देना चाहिए । अब तो मैं ने अपने सब संसार-वास तोड़ डाले । अब तो सर्व-काल सब प्रकार के सुखों का उपभोग मुझे लेना है । इही लिए तो प्रति को छोड़ा और इस पर-पुरुष के साथ रत हुई हूँ । तुकाराम कहते हैं कि अब ऐसी दया की है कि जिस से न हमला रहे न कुछ फल-प्राप्ति हो ।”

जब अनुभूति अपनी देह भाव भूल जाता है और किसी कल्पना में वन मन से पड़ता है तो एक प्रकार की उत्पन्नावस्था उसे छा जाती है । लोगों को न पड़ेगी—ऐसी बातें वह बोलता है । किसी के नजर नहीं पड़ते—ऐसे दृश्य उसे दिखाई देते हैं । वह ऐसे शब्द सुनता है जिन्हें दूसरा कोई सुन नहीं सकता । तुकाराम की भी यही दया हुई । आप के मुख से ऐसे शब्द निकलने लगे जिन में केवल आत्म-विश्वास भरा हुआ था । आप कहते थे कि “ब्रह्मज्ञानी, गुरु, तीर्थ-यात्रा करने-वाले, स्वर्ग-यात्री, तपोधन, पुरुषार्थी, दाता इत्यादि सब लोगों के मुख से श्राव यही कल्याणश्रवण कि ‘धन्य है तुकाराम और धन्य है हम जिन्होंने तुकाराम को देखा’ ।” आप की श्रुतियों के सामने वैकुण्ठ, वर्दा नियत करने वाले भी महाविष्णु, उन के पैर दाबनेवालों भक्तचर्म, गरुड, सनकादिक संत दिखाई देने लगे । उन लोगों की ‘साक्षिक, महाराज वैकुण्ठ चलिए, पधारिए’ की पुकार आप को सुनाई देने लगी । आप ने सब भक्त लोगों से कहा “कब से हमारी याद-बार विनीति कहिये । हम वैकुण्ठ जाते हैं । हम पर कृपा-दर्शित रहिये । धन बहुत देर हुई । धीमादुरंग राह देखते खड़े हैं । बहुत देर हुई । वे हमें वैकुण्ठ बुला रहे हैं । अंतकाल के समय अधिष्टान प्रवृत्त हुए । तुकाराम सब वैकुण्ठ जाते हैं ।” एकदम सब लोगों के देखते-देखते आकाश में तेज दिखाई देने लगा, भूतों की वर्दा होने लगी बाघों के आवाज

सया जब शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी, विमान गरुड़ की पीठ पर नज़र आया, भीतुकाराम महाराज भीविहस के पात गये, महाविष्णु ने उन्हें गले लगाया और देखते-देखते तुकाराम जी का देह विष्णुस्वरूप हो गया। दृश-भर में वह दृश्य अदृश्य हुआ। भक्त लोग नीचे जमीन पर देखने लगे तो भीतुकाराम महाराज का पता नहीं।

हो गया। सब खेल खतम ■ गया। जिस सृजधार में तुकारामजी को विशिष्ट वेश दिया, जिस ने उन के हाथों मछो-कुरे अनेक काम कर-काए, लोगों से आनंद की वसतिर्यौ वा निदा की गतिर्यौ दिखावाई उसी अगचासक, विश्वनाथ-दशक सृजधार ने उन की भूमिका पर परदा बाल दिया। तुकाराम जी अदृश्य हो गए। तुकाराम जी का देह भीविहस-स्वरूप हुआ परंतु उन के अमंग गीत आज तक महाराष्ट्र भाषा में सँज रहे हैं और वह भाषा समझनेवाले लोगों के हृदयों को निनादित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जितनी भाषाओं में आप के अमंगों का अनुवाद हो चुका है और होगा, उन सब भाषाओं के बोलनेवालों के वा समझनेवालों के भी हृदय में दर्भ की हिसोरे इन अमंगों से पैदा हुई हैं और रहेंगी। तुकाराम की जीवनी समाप्त हो चुकी। अब उन ■ अमंग-बाणी बाकी है। उसी का विचार उपरार्ध में किया जाएगा।

अष्टम परिच्छेद : अभंगों का बहिरंग

अकारणम तु क राम के दोनों सेतु अभंग ।

उन का सेतु भंग गया इन का सेतु अभंग ॥

भोतुकोराम जी की काव्य-वाणी पर विचार करने के पहले उस छंद पर विचार करना उपयोग न होगा जिस में आप ने अपनी काव्य-रचना की है । इन की सब कविता मायः अभंग छंद में है । संस्कृत छंदःशास्त्र से इस अभंग की कल्पना नहीं ली गई है । उस शास्त्र में अक्षर-वृत्त लघु-गुरु के नियमों से और मात्रा-वृत्त मात्रा की संख्याओं से बंधे होते हैं । पर इस अभंग-वृत्त में लघु-गुरु का बंधन है न मात्रा-संख्या का । जब महाराष्ट्रीय संक्षेप ने कवितों रचना आरंभ किया संस्कृत संक्षिप्त छंद की रचना में छंदोभंग, यतिभंग, मात्राभंग इत्यादि अनेक प्रकार के अभंग अर्थात् गणितियों निकालने लगे । पंडितों की इस खबरदस्ती से जोर आ कर स्वाधीनवृत्ति महाराष्ट्र कविघोरी में एक नए ही छंद का आविष्कार किया जिस के विषय में संस्कृत छंदःशास्त्री पंडितों के पास कोई नियम ही न था । इस नए छंद में किसी प्रकार के भंग का भय ही न था । कवि की आत्मा की जो शब्द सुझते थे उन्हें वह रचता जला जाता था । जान पड़ता है कि इसी से इस नए छंद को अभंग कहने लगे । जहाँ किसी प्रकार के भंग का डर नहीं वह अभंग । इसे पद्य कहने का कारण केवल यही है कि यह गद्य नहीं । यह गेय है अर्थात् इसे गा सकते हैं । अत एव केवल ताल के अनुसार ही इस की रचना होती है । अत्यंत प्राचीन संस्कृत वैदिक-मंत्रों के छंद में जैसे मुख्यतः केवल अक्षर-संख्या का बंधन है, वैसे ही इस अभंग-वृत्त में एक चौक अर्थात् चार चरणों के समूह के अक्षर संख्या से नियमित रहते हैं । पर इसका यह अर्थ नहीं कि यह नियम भी सदा पाला ही जाता है । वैदिक श्रुधाएं गाने के समय जैसे सामवेद में 'हो,

हो' मिला कर लाल-माभाएँ पूरी की जाती हैं जैसे दो अभंग गाते समय 'देवा' 'शमा' इत्यादि शब्द मिला कर लाल-मूर्ति की जाती है। लाल की सुविधा के अनुसार अक्षर संख्या में एक जावे तो एक दूसरे में मिला कर संयुक्त-अक्षर कैसे भी पड़े जा सकते हैं। अक्षर-संख्या के नियम की अपेक्षा भी इस रचना को काम्य या नेम कहने का एक और विशेष कारण है। यह है तुकबंदी। कहीं न कहीं इस रचना में तुक अवश्य रहता है। पर तुक मिलाने का रीति भी निरासी ही है। कहीं-कहीं यह तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है, तो कहीं पर दूसरे के और तीसरे के अंत में। कुछ अभंगों में पहले तीन चरणों में तुक रहता है, पर चौथा चरण बेतुका ही होता है। चार चरणों का एक चौक होता है। एक अभंग में प्रायः चार चौक रहते हैं। पर यह नियम नहीं है कि केवल चार ही चौक एक अभंग में हों। तीन से-से कर दो ही चौक तक के अभंग विद्यमान हैं। दूसरा चौक श्रुतपद कहा जाता है चतुर्थात् हर एक चौक के बाद यह दुहराया जाता है। अभंग-छंद का सामान्य लक्षण यही है।

पर अभंग के सामान्य नाम से ज्ञात इस छंद के बहुत-से विशेष प्रकार हैं और प्रायः इन सब प्रकारों में भीतुकाराम महाराज की रचना है। उन सब प्रकारों के लक्षण, जिन में कि तुकाराम जी की रचना है, उदाहरणों-सहित नीचे दिए जाते हैं। हिंदी पाठकों के लिए मराठी अभंग के साथ इसी छंद में उस का अनुवाद भी दिया हुआ है।

(अ) इस प्रकार का चौक मग से छोटा रहता है। इस में पंजर अक्षर रहते हैं। पहले तीन चरण चार-चार अक्षर के और चौथा चरण केवल तीन ही अक्षरों का। दूसरे और तीसरे के अंत में तुक रहता है।

उदाहरणार्थ—

(मराठी)

कोण येथें, रिता गेला । ओ जो आला, या ठाया ॥

रातडी ते, काम्य आता । व्याची विशा, तयासी ॥

नाथा हाठी, नेथे भार । न लगे फ़ाद, बिलखी ॥
तुका लखे, न लगे जावे । कोठे देवे सुखने ॥

(हिंदी)

कीन यहाँ, खाली गया । जो जो आया, ठौर वै ॥१॥
अब अहरी, है काहे की । चिता जाकी, हाही को ॥२॥
नाम सेते, मार नहीं । लगवी नहीं, पंजिती ॥३॥
तुका कहे, जाना नहीं । देय कहीं, बूढ़ने ॥४॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मराठी अभंग के अंतिम चौक में दूसरे चरण के पाँच अक्षर में 'न लगे' तीन अक्षर अभंग कहते समय 'नलगे' से कहने पड़ते हैं ।

(आ) पूर्वोक्त प्रकार में एक अक्षर अंतिम चरण में बढ़ाने से और तुकबंदी, बृद्धे और चौथे चरण के अंत में जाने से इस नए प्रकार का चौक बनता है । अर्थात् चौक में अक्षर १६ और दूसरे से चौथा चरण तुक में मिला हुआ । जिन प्रकार के अभंगों में तुकाराम जी की रचना बहुतायत से है, उन में से यह एक प्रकार है । यथा—

(मराठी)

होय होय बारकरी । पाहे पाहे रे पंदरी ॥
काय करावी साधने । फल अवर्धेचि तेथे ॥
अभिमान नुरे । कोव अवर्धेचि पुरे ॥
तुका लखे जेला । पिठो पैसला लावला ॥

यहाँ पर तीसरे और चौथे चौक के पूर्वार्ध में आठ के बदले छः ही अक्षर हैं । अर्थात् कहते बार दोनों अर्ध 'दिवा' वा 'रामा' मिला कर कहना पड़ता है ।

(हिंदी)

बनो बनो बारकरी । देखा देखो जी पंदरी ॥ १ ॥
लाम क्या है साधनो से । फल लारा है हसी से ॥२॥
देह अभिमान जावे । मनोरथ पूरा होवे ॥ ३ ॥
तुका कहे आँखों मैठा । किडु यहाँ से ना उठा ॥ ४ ॥

(६) जिन अर्थों के चौक में अक्षरों की संख्या अठारह से हो कर बारह तक है, वे सब तुकाराम जी के अमंग हिंदी भाषा में रचे हुए हैं। इन्हें अमंग कहना कहीं तक उचित है, एक विचार करने योग्य प्रश्न है। पर अमंगों के संग्रहों में सम्मिलित होने के कारण वे सराठी भाषा में अमंग ही कहलाते हैं। तुकाराम की तथा उस समय की महाराष्ट्रीय हिंदी के नमूने की दृष्टि से इन अमंगों का विशेष महत्व है। पहले प्रकार के पूर्वार्द्ध में तथा उत्तरार्द्ध में नौ-नौ अक्षर मिला कर अठारह अक्षर एक चौक के होते हैं। दोनों अर्द्धों के अंत में तुक रहता है। यथा—

दासों के पीछे क्षीरे राम । सोबे खड़े थाप तुकाराम ॥ १ ॥

प्रेम रसड़ी बाँधी गले । खँच चपों छपर चले ॥ प्र० ॥

अपने जन्मसुं भूल न देखे । कर भर आगे बाट बतावे ॥ २ ॥

तुका मधु कीनदयाला । पारि तुक वे हुं गोपाला ॥ ३ ॥

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी चाल हिंदी की 'मनो मना मनो रे राम । गंगा, तुलसी शक्तिप्राम' की चाल पर है। तीसरे चौक की 'अपने जन्मसुं भूल न देखे । कर्मरामे बाट बतावे' कहना पक्का है।

(६) इस के बाद प्रत्येक चरण में पाँच, एवं प्रत्येक अर्द्ध में दस तथा चौक में बीस अक्षरों का छंद आता है। इस की भी रचना हिंदी भाषा में है। तुक दोनों अर्द्धों के अंत में रहता है। उदाहरणार्थ—

क्या गालें कोई सुननेवाला ।

देखूँ तो सब जग ही भूला ॥ १ ॥

खेदूँ अपने रामहिं चात ।

कैसी हो वैसी करिहीं मात ॥ प्र० ॥

कहाँ है लालें मधुर बानी ।

रीके देखी लोक विरानी ॥ २ ॥

गिरिधरलाल भाव का मुका ।

राग कलाना ज्ञानत हुआ ॥ ३ ॥

रात का अर्थ है साध, रात का रात, और गिरानी रात्र मराठी गिराखी अर्थात् गिरिणी, लिलानेवाली, मनमोहिनी के अर्थ में प्रयुक्त है । गिरिधरलाल को 'गिरिधर लाल' कहना सक्षय ही है ।

(८) श्रीगुकाराम महाराज ने हिंदी भाषा में जिस की रचना की, ऐसा सीसरा छंद वह है जिस के प्रति चौक में बारह तथा मत्स्यक अर्थ में ग्यारह अक्षर हों । छंदबंदी पूर्वोक्त प्रकार की-सी प्रति अर्थ के अंत में है । जैसे—

मम तब नहि मानत ठासी ।

प्रेम भाव नहि अंतर रासी ॥१॥

राम कहे ताके पद हूँ लागू ।

देख कपट कामिमान बुर भागू ॥२॥

अधिक याति कुसहीन न जानू ।

जानें नारायण सो मानी मानू ॥३॥

कहे हुआ जीव तन जालूँ कारी ।

राम उपासिहुं हूँ कलियारी ॥४॥

हिंदी पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छंद की रचना सुवार्द तुलसीदास जी के चौपाइयों से ली हुई जान पड़ती है । चौपाई की चाल पर ये अर्थग मली-भक्ति गाए जा सकते हैं । अक्षरों की सींचावनी आवश्यक स्थल पर पाठक स्वयं कर सकते हैं ।

(क) इसी छंद का चौपा एक और प्रकार है । इस के प्रति पाद में छः अक्षर अथवा चौक में २४ चौबीस अक्षर होते हैं । छंदबंदी वृत्त और चौबे चरख के अंत में की जाती है । यथा—

मया मेरे राम कवन भूल सार ।

कह कर वे पूछूँ दास दुम्हारा ॥१॥

तन जोवन की है जीन बरार् ।

भ्यांवि पीड़ादि ने सकलहि आइ ॥५०॥

सीरत बभाजं तो नाम न मेरा ।

काहे को भूठा पक्षतार्जं हूँ घेरा ॥५१॥

कहे तुका नहि समजत बात ।

तुम्हारे घरन हे जोड़त बात ॥५२॥

कबीरदास जी के 'इस तन घन की कौन बड़ाई' की प्वाल पर यह अर्थग कहा जाता है । अर्थात् यह कहने में हानि नहीं है कि कबीरदास जी के इसी पद के नमूने पर तुकारामजी की यह रचना है । यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुकाराम जी की हिंदी-रचना में राम, कन्हैया, हरि इत्यादि शब्दों का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में पाया जाता है, अज्ञा का भी नाम मिलता है, पर ओषिद्धता का नाम नहीं मिलता ।

(श्रु) श्रव फिर मराठी रचना की ओर देखें । नामदेव जी ने जित प्रकार के अर्थग को विलेखा खेवर के षष्ठ सीला, उस प्रकार से तुकाराम जी की भी बहुत रचना है । यह अर्थग साढ़े तीन चरणों का कहलाता है । प्रत्येक चरण में छः अक्षर; ऐसे तीन चरण और चौथा चरण चार अक्षरों का । एवं कुल मित्रा कर बाईस अक्षरों का एक-एक श्लोक होता है ! दूसरे और तीसरे चरण के अंत में ठुक मिलाया जाता है । उदाहरणार्थ—

(मराठी)

माफे मज कलों, ये ती अवगुण ।

काय करुं मन, अनावर ॥

आतां आइ उभा, राहे नारायण ।

दवासिंधुण्या, साधे करी ॥

वाचा वदे परी, करयें कठीण ।

इंद्रियां आधीन, कतलों देवा ॥

तुका छबे तुम्हा, कैता कैता दास ।

न घरी उदास, माथ बापा ॥

(हिंदी)

मेरे छोड़ुनों को, और कीन जाने ।

चित्त नहीं माने, क्या करूं मैं ॥ १ ॥

अप आठ राखो, नारायण मोको ।

कृपासिधु नीकी, नाम राखो ॥ भू० ॥

बिड़्हा बोल जाती, हाथों नहीं होता ।

इंद्रिया ये गोसा, दे जाती हैं ॥ २ ॥

तुका बैसा पैसा, दान है तुम्हारा ।

क्यों उसे है डार, दीनता में ॥ ३ ॥

(पद) इस प्रकार के एक चौक में अक्षरों अक्षर होते हैं ।
विषम अर्थात् पहले और तीसरे चरणों में आठ-आठ अक्षर और सम
अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों में छः-छः अक्षर होते हैं । दूसरे और
चौथे चरण में ठुक रहता है । यथा—

(मराठी)

वाली हीन मती हीन, कर्म हीन माकं ।

सर्व लज्जा सांभोलिया, तरण आसो तुज ॥

ये हूँ गा तू माय बापा, पंढरीक्या राया ।

तुज विष्य खीण पाटे, खीण आसो काया ॥

दीननाथ दीनबंधु, नाम तुज गाजे ।

पतितापवन ऐसी, नीदावली गाजे ॥

विटेदरी नीट ठभा, कटाचरी कर ।

तुका अये हूँ चि आछा, ध्यान निरंतर ॥

(हिंदी)

वाल हीन दुष्ट हीन, कर्म हीन मेरा ।

सारी लाज छोड़ बना, हूँ मैं दास तेरा ॥ १ ॥

आओ मेरे माता-पिता, पंढरी के राया ।

तेरे बिना थक गया, निर्बल ■ काया ॥ सु० ॥

दीननाथ दीनबन्धु, तुझे छोड़े नाम ।

पतिव्रता को उबारना, तेरा ही है काम ॥ २ ॥

मझे सहे ईद पै हो, कटी राख हाथ ।

तुका कहे यही ध्यान, रहे मेरे साथ ॥ ३ ॥

इसी छंद में तुकाराम जी की बहुत मोड़ी हिंदी रचना भी है ।
परंतु हिंदी में भुवपद निरासे बाल का है । जैसे—

सन भंजाय ते बुझ, जिहीर ते करे ।

घोर काटे ऊर फुटे, ताहां सख अरे ॥ १ ॥

ताहां एक तुही रे, एक तुही रे । बाबा हम तुम नहीं ॥ सु० ॥

दिल्लवार देखो भुलो नहीं, नया पछासे कोय ।

सख्या ना एकड सको, भूटा भूटे रोय ॥ २ ॥

किते कहे मेरा कीन्दे, साथ लिया भास ।

नहीं मेल मिले जीवन, भूटा किया नास ॥ ३ ॥

मुनो भाई कैवा छोड़ी, होय वैवा हो ही ।

कांट खाना अल्ला कहना, एक बार तो ही ॥ ४ ॥

भला जिया भेस मुंछे, अपना नका देख ।

कहे तुका सोही सखा, एक अल्ला एक ॥ ५ ॥

उन दिनों एक तरह के मुसलमान क्रकीर महाराष्ट्र में घूमते थे ।
इन का विर मुंडा रहने के कारण इन्हें मुंछे क्रकीर कहते थे । ये भीस
मांगते वक्त बड़ी क्रिद करते थे । (मराठी में क्रिद को जिहीर कहते
हैं) । अपना तन भंजाते अर्थात् शरीर पर बाध करते, सिर फोड़ते,
झांसी फूटते और इस प्रकार लोगों को डरा कर भीस मांगते । ऐसे
लोगों को नज़र में रख कर, ऊपर की रचना की गई है ।

(लृ) इस प्रकार के एक चौक में बसीस अक्षर रहते हैं । आठ-
आठ अक्षरों का एक-एक वरग होना है और पहले तीनों चरकों के
अंत में तुक मिला रहता है । जैसे—

(मराठी)

मन करों रे प्रसन्न । सर्वसिद्धी को कारख ।

मोक्ष अथवा संभन । सुखसमाधान इच्छा ते ॥

मने प्रतिमा स्थापिली । मने मना पूजा वेत्ती ।

मने इच्छा पुरविली । मन माउली सकलाची ॥

मन शुद्ध आशि शिष्य । फरी आपुलेंच दास्य ।

प्रसन्न आप आनर्णाल । गति अथवा अधोगति ॥

साधक साधक पंडित । मोते बक्ते देका मात ।

नाही नाही ज्ञान दैवत । बुद्धा कहे मना ऐते ॥

तुकाराम से महाराष्ट्रीय संत कविता-नियमों के विषय में बड़े लाज रखा होते थे । ऊपर दिए अभंग में नियमों के अनुसार केवल चौथा श्लोक है । पहले तीनों श्लोक में चौथा चरण नौ नौ अक्षरों का है पर कहते समय नौ के आठ ही कहना पड़ता है ।

(हिंदी)

मन राखो सुप्रसन्न । सिद्धियों का जो कारख ।

चाहो मुक्ति या संभन । सुखसमाधान इसी से ॥ १ ॥

मन देव का निर्माता । फलपुत्र को पढ़ाता ।

मन कामना पूर्ण करता । मन ही माता सभी की ।

मन-शुद्ध मन चेतता । सेवा करता है जो भला ।

ले जाता है वही चेतता । मुक्ति या मुर्गति को ॥ २ ॥

सिद्ध साधक पंडित । भोता बक्ता तुमने मात ।

ज्ञान नहीं है दैवत । बुद्धा कहे मन का सा ॥ ३ ॥

इस प्रकार में केवल दुकयंदी बदल कर (छा) प्रकार के दो श्लोकों का एक श्लोक किया जाता है ।

(५) गोस्वामी तुलसीदास जी के तथा कबीरदास जी के दोहरे

दुर्न-धुन तुकाराम जी से भी कुछ मोड़े दोहरे बनाए हैं । हिंदी पाठकों से कहने की आवश्यकता नहीं कि दोहा मात्रा-रुच है । पर जहाँ अभंग

ऐसे सीधे-साधे वृत्त में भी खेलना करने की पद-पद पर आवश्यकता पड़ती है यहाँ बेचारे दोहे की कथा ही क्या है दोहे की खाल पर कदमों के लिये इन में जो कसरत जीभ को कम्ती पड़ती है उस की कल्पना कराने के लिए नीचे दिए दोहे काफ़ी हैं। इन दोनों में 'रे' शब्द की भरमार है।

राम राम कह रे मन, और तू नहिं काज ।

बहुत उत्तारे पार आवे, राख तुका की लाज ॥

तुकाराम बहुत मीठा रे, भर राखू शरीर ।

तन ■ कल नाव रे, उतरू पैल तीर ॥

तुका मीठ रामखू, तैसी मोडो राख ।

परांग आय दीप पर रे, करे तन की लाज ॥

महाराष्ट्रीय संत फकि चूच-नियमों की ओर कभी ध्यान न देते थे। तुकाराम के ही समकालीन भीसमर्थ रामदास स्वामी की बात सुप्रसिद्ध है। आप ने 'मन के श्लोक' नामक मन को उपदेश करने वाले श्लोक 'मुजंगप्रयास' वृत्त में रचे। जब किसी पंडित ने इन श्लोकों में के नियम-भंग स्वामी जी को दिखाया तब आप ने कहा कि "मैंने कहाँ इन वृत्त लक्ष्यों को सीखा है। न मैं इन लक्ष्यों को जानता हूँ, न मैं उस वृत्त में रचना करता हूँ। अगर प्रयोग नियम मेरे श्लोकों में न पाए जायें, तो मेरे श्लोकों के अलग नियम बनाओ। कविताओं पर तो लक्ष्य राखे जाते हैं न कि लक्ष्य के अनुसार कविताएँ।" तुकाराम जी के विषय में भी यही कह सकते हैं। अभंग को तो किसी भंग का डर ही नहीं। दोहों में यदि दोहे का लक्षण न पाया जाय तो उसे अन्य नाम से कह सकते हैं। भवभूति के रचनानुसार "शौकिक कवियों के छंद लक्ष्यों के अनुसार होते हैं, पर भेद संतों की कविता अपने अनुसार नए लक्ष्य निर्माय करती है।"

जिन मराठी प्रकारों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, उन्हीं अभंग-प्रकारों में तुकाराम जी के प्रसिद्ध मराठी अभंग लिये हुए हैं।

पर इन प्रकारों के अतिरिक्त भी इन्ने-जिने कुछ अभंग, जिन में भीकृष्ण की पौराणिक लीलाओं का वर्णन है, भिन्न प्रकारों से लिखे हुए हैं। इन प्रकारों में नौ से ले कर सौसह आठसौ तक का एक-एक चरण होता है। अर्थात् प्रति चौक में सस्तीम से नौसठ तक चरण रहते हैं। कभी केवल पक्षों हीन चरणों में तुल्य मिला रहता है, तो कभी चारों चरणों में। इन सब प्रकारों के उदाहरण देने की कुछ आवश्यकता नहीं जान पड़ती। पछिल्ले उदाहरणों में इन की कल्पना मली-भक्ति की जा सकती है। आप के रचे हुए सब से बड़े अभंग में 'काहानी कसरी का एक चौक पाया जाता है। कभी-कभी भुवचर आये चौक का अर्थात् दो ही चरणों का होता है। पर इन सब प्रकारों में पूर्वोक्त प्रकारों का ही संयोग पाया जाता है। ये छंद गाने में भी इतने कष्ट-मधुर नहीं हैं। इन सारे अभंगों की रचना तुकाराम जी ने प्रारंभ में ही की है। इसी समय रामदास स्वामी जी के 'मन के श्लोक' ऐसे कुछ मुक्तगद्यगत श्लोक भी तुकाराम जी ने रचे। पर इन में भी स्वीचातावी का बही हाल है। जैसे-जैसे तुकाराम जी की कविता-शक्ति या कविता-मक्ति बढ़ती गई, जैसे-जैसे वे सब ढंग छूट गए और केवल पूर्वोक्त चौक-चार प्रकारों में ही आप ने अपनी अभंग-रचना की।

आरंभकाल में माधामेद या छंदमेद के अतिरिक्त और भी कुछ विशेष मेद तुकाराम जी के अभंगों में पाए जाते हैं। इन बातों का वर्णन कर यह वहिरंग-परीक्षा समाप्त करेंगे। ■ एक कवि तुकबंदी के तथा अक्षरबंदी के कुछ खेल आवश्यक हो खेलता है। संस्कृत महाकाव्य लिखनेवाले कवियों में तो यह शौक पाया जाता है, पर तुकाराम रामदास ऐसे संतकवि भी इस खेल के मोह से सर्वथा अलिप्त न रहने पाए। तुकबंदी के विषय में तुकाराम जी का एक ढंग यह जिसे संस्कृत परिभाषा के अनुसार 'दामयमक' कह सकते हैं। इस प्रकार में एक चौक के अंत में जो अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से दूसरे चौक का आरंभ किया जाता है। यथा—

(मराठी)

मिस्त ज्याचें पुत्र, पत्नी मंघू बरी ।

मुटेल हा भरी, कैसा जास ॥

जायते नेण्डे, करा हरिकथा ।

तराल सर्वथा, भाऊ .माझी ॥

माझी मज छासे, पडली प्रणीत ।

नसेल पतिव, देवा . कोट्यी ॥

(हिंदी)

मिस्त यदि जहा, पुत्रादिको पर ।

कुटे तो संसार, कैसा जानो ॥१॥

जानो या न जानो, करो हरि कथा ।

तरोगे सर्वथा, भाव्य मेरा ॥२॥

मेरा मुझे दुआ, पूरा है विश्वास ।

पापा देवा दास, न था कोई ॥३॥

इस दामयमक में शब्द का शब्द दुहराया जाता है । पर तुकाराम जी कर्मो-कर्मों शब्द के बजाय केवल एक अक्षर ही दुहराते हैं । जैसे कि नीचे दिए उदाहरण में—

(मराठी)

पाहुरंगा करुं प्रथम नमना ।

दूसरे खरणा संताचिया ॥

सायपा कुशादाने कमेचा निस्तारु ।

सावाभी सद्युक्त दास दुका ॥

काव माझी पायी भानेल संताची ।

रंमधू बिचाही आपुलिया ॥

(हिंदी)

पाहुरंग सेहो, पहले सभी के ।

खरब सबों के, नमों बाद ॥१॥

वया से उन्हीं के, कथा गार्जना ।

बाबा जी शुरू का, ठुका चेला ॥२॥

लाम होगा किता संतो फो इस से ।

निज के मन से, गार्जना मैं ॥३॥

वहीं पर पुरा का पुरा शब्द बुझाने के बजाय केवल अंतिम अक्षर ही दूसरे चौक के आरंभ में दुहराया है । आरंभ-आरंभ के कई अमंग दुकाराम जी ने इसी प्रकार से रचे हैं । कहीं शब्द, या कहीं अक्षर, पर द्विकति अक्षर्य की है । इस का एक कारण यह जान पड़ता है कि इस द्विकति के कारण एक के बाद दूसरा चौक कंठस्थ करने में सुभीता होता है ।

इस खेल के अतिरिक्त और भी एक खेल दुकाराम जी के एक अमंग में पाया जाता है इस का नाम है 'एकाक्षरी' । यह शब्द 'एकाक्षरी' का अपभ्रंश रूप है, जैसा कि 'दादशाक्षरी' का 'दाराक्षरी' । इस अमंग के प्रत्येक चौक का आरंभ वर्षावाला के ककार से हो कर हकार तक के अक्षरों से है—चौके नीचे के पाँच चौक पदमाक्षरों से आरंभ है—

(मराठी)

पर उपकारा । बेंचा शक्ति निंदा बारा ॥

कल भोग श्रद्धा । देव आदे जैसा पैसा ॥

बरता देता छंद । याचे गोविंद गोविंद ॥

मविष्याचे माथा । भजन न धावें सर्वथा ॥

माग लागला न संडो । आकलें मावी घाली तोंडी ॥

(हिंदी)

पर उपकार करो । निज शक्ति निंदा टारो ॥

कल भोगों की कामना । देव देता जैसा पैसा ॥

सहु श्रद्धा यही छंद । कहो गोविंद गोविंद ॥

'भविष्य काल में करो । भजन' ऐसा ना उचारो ॥

माग पाया जो न छोड़ो । आलस्य को भार तोड़ो ॥

ये सब बातें आरंभ ■ में मिलती हैं। अभ्यास, ईश्वरभक्ति, उदासीनता, श्रुतिधर्मों के सन्तों के पाठ, एकाग्रता, ऐकात्म्य, इत्यादि बातों के कारण जैसे-जैसे आप का अधिकार बढ़ता गया, वैसे-वैसे ये सब खेल कूटते गए और आप का लक्ष्य बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। ध्याने पाठका, काहण, हम भी अब इस नीरस बहिरंग परीक्षा को छोड़ श्रीतुकाराम जी के अभंगों का अंतरंग देखें।

मधम परिच्छेदः—भक्त संवाद

गत परिच्छेद में श्री तुकाराम जी महाराज के अर्मगो का जो वाक्य स्वकार दिखाया गया है उस से पाठकों के मन पर विशेष अनुकूल प्रतिलाम न हुआ होगा। इस का कारण स्पष्ट है। तुकाराम जी की कविता कन्यका रूप से मोहक नहीं। जैसा तुकाराम जी का वाक्य स्वरूप था वैसा ■ उन की कन्यका का है। तब आपने इस के विषय में महाराज ने भ्रांशवाजी को उत्तर लिखते समय कहा है कि “वस्तु बिना शरीर मलिन है। पेट भर भस खाने को न मिलने और जो कुछ फल-मूल मिलें उन्हें पर निर्वाह करने के कारण हाथ-पैर पतले और सूखे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में मेरे दर्शन से आप को क्या आनंद मिलेगा ?” तुकाराम जी के एक शिष्य कचेष्टवर भट्ट मन्ने नाम के थे। आप ने तुकाराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, जिस में आप कहते हैं कि “भोतुकाराम जी पर्या से सँवले थे। कंठ में न बहुत ऊँचे न बहुत छोटे। पेट जरा बड़ा और गोल, आँखें टेढ़ीली, नाक सीधी, दाँत छोटे-छोटे और आँठ लाख में। कीर्तन के समय आप ऐसे नाचते और हिलते, मानो हवा का जोर ■ केश का पेड़ झुल रहा हो।” तुकाराम जी की कविता ठीक इसी प्रकार की है। किन्तु एक निमेष पर दुर्लभ न होने के कारण यह कविता फुटकर टुकड़ों-टुकड़ों में बँटी जान पड़ती है। छंद में भी यह मोहक नहीं। जिस में नियमों का बंधन नहीं ऐसे अभंग छंद में यह रचना है। पिता जी के पास अलंकारों ■ अभाव होने के कारण यह बिल्कुल निरालंकार है। अगर इस के बचपन में इस पर एकाध सम्बलंकार बढ़ाया भी गया तो यह इतना सादा कि उस से सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम होने ■ ही अधिक संभावना रही। फिर अगर उस का रूप मनमोहक न हो तो अक्षरम ही क्या ? लीचियों का स्वरूप भी बाहर से सुंदर नहीं होता।

पर केवल इसी लिए उन्हें रसिक लोग फँस देते हैं ? तुकाराम जी की कविता को लोचियों की ■ उपमा देना अधिक अर्थपूर्ण है। यद्यपि इन का रूप मोहक नहीं, तथापि न नारियल की तरह इन्हें फोड़ने में कष्ट होता है, न कटइल का-सा इन का खिलका मोटा होता है। जो चाहा तब एक कल उठाया और मजे से खसने लगे। ठीक वही हाल तुकाराम जी की कविता का है। जब चाहो तब एक अमंग उठा लो। शब्दों का अर्थ पढ़ते हो ध्यान में आता है और रस-मरा मजुर अर्थ समझकर जीव संतुष्ट होता है।

श्रीतुकाराम जी महाराज के अमंगों की विशिष्टताओं में से एक यह है कि इन अमंगों को पढ़ते हो आप की मूर्ति आँखों के सामने मजूर पड़ने लगती है। हर एक अमंग में ही नहीं, हर एक शब्द में तुकाराम जी की मूर्ति पाठकों को दीखती है। ऐसा जान पड़ता है कि महाराज पाठकों से स्पर्श भोल रहे हैं। कवि प्रायः अपने वाशों द्वारा वा अपनी कविता के प्रतिपाद्य सिद्धांतों द्वारा पाठकों के मन से मिला जाते हैं। ■ तुकाराम जी का निराशा ही दंग है। यह भक्तराज पाठकों से स्पर्श ही बोलते हैं और आप को जो कुछ कहना होता है, साफ़-साफ़ कोई परदा आड़ न रख कर कहते हैं। संस्कृत काव्य-शास्त्र के अनुसार व्यंग्यार्थ को प्राधान्य है। कविता-सुंदरी के विषय में यह ठीक भी है। तदुपरी की को अपने अवयवों को टाँकना पड़ता ही है, मसुव उसे अपने भाव भी छिपाने पड़ते हैं। अपने मन के भाव उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में व्यक्त करना उचित भी नहीं। उस के लिये तो यही ठीक है कि वह अपने मन के भाव शक्ति द्वारा प्रकट कर दर्शकों के चित्त को आकर्षित कर ले। पर छोटे बच्चे के विषय में यह बात अयुक्त है। उन्हें न अपने अंगों को टाँकना चाहिए, न अपने माथों को। बच्चे की मोहकता उसके खुले अंगों में ही अधिक है। ऐसे ही उस के मन की निर्मलता अपने भाव को शब्दों में कह देने में ही है। उस ने इन बातों से विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं कि उस के वाचन

जीक शब्दों में रचे गए हैं या नहीं। भले-बुरे, सुख-प्रसुख, स्वच्छ-अस्वच्छ, यहाँ तक कि 'तोतलें' शब्दों में भी उस कीड़ियाँ बड़ी रोचक खगती हैं, सुनने वाले के हृदय को संतोष देते हैं और बिना मिलान किए बालक की इच्छा पूरी करने में लोगों को प्रवृत्त करते हैं। उपनिषत्कार ने इसी लिए कहा है कि 'पंडिताई से लिख हो, यन्त्र के भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए।' तुकाराम जी की कविता जीक इसी प्रकार की है और इसी कारण उस का प्रभाव पाठकों पर अधिक पड़ता है।

तुकाराम जी की कविता का दूसरा विशेष गुण है आप की प्रासंगिक खादी मनोहारिणी बाणी। ऐसे सुश्रम और सारे शब्दों में पस्त्रि-यामकारक उपदेश करना, प्रसंगवश पाठकों के मन में मित्र-मित्र विकारों का तूफान उठाना तथा निध रातों की अन्वेषणा और निंदा कर के उन पाठों के विषय में पाठकों के हृदय में गुणा उत्पन्न करना तुकाराम जी के हाथ का खेल था। आप के दर्शित या सदाहरण यन्त्रे हृदयस्पर्शी होते हैं। बहुत लेखकों के प्रचंड शब्दसमूह में जरा-सा अर्थ भरा रहता है, मानों टोकरी भर भूसे में एक खनाब का दाना। पर तुकाराम जी की लेखन शैली इस के विरुद्ध उलटी है। तुकाराम-जी की याणी की ओष्ठता इसी में है कि बहुत इतने बोके शब्दों में आप गढ़े-गढ़े गहन सरप गढ़ते हैं। साथ ■ आप अपनी कल्पनाओं ■ मोहक स्वरूप देते हैं। इन्हीं कारणों से आप की कविता-बाणी खोटों से से कर बहुत तक और श्रेष्ठों से से कर कमिष्टों तक सब प्रकार के लोगों के मुख में निवास करती है। आप की रचना किसी एक विषय पर नियत नहीं है पर मानह के कवनानुसार 'अनिवद्ध' है। भव में जिस समय जो लहर उठे उसी के अनुसार मुख ■ शब्द निकलते। यह कविता हृदय से निकलती है और हृदय से ही आ मिलती है। इस के शब्द और अर्थ सोना और रत्न के-से हैं। सोने में गढ़े जाने के कारण रत्न अधिक सुहावना मान्य होता है। साथ ही सोने की सोमा-

बढ़ती है। इसी प्रकार ये शब्द और अर्थ अन्योन्य को खोना देते हैं। जैसे चमकीले अर्थ हैं, वैसे ही सुहावने शब्द। वृत्ति के बाहर निकलने के कारण इन में कृत्रिमता का लेश भी नहीं है। तुकाराम जी की कविता के विषय में इतना सामान्य विवरण पर्याप्त है। अब विशेष रूप से इस का विचार करना चाहिए।

श्रीतुकाराम जी की साधना का विचार प्रथम हो ही चुका है। जब आप ने संसार छोड़ दिया था तो कहें कि संसार ने आप को छोड़ दिया, तब तो आप बराबर भीविद्धस की भक्ति करते रहे। अब आप को कविता रचने के विषय में आदेश हुआ, तब तब से पहले आप ने भीकृष्ण-सीता जी कविताएँ लिखीं। पर जब से आप को ईश्वर-स्वरूप का साक्षात्कार हो कर आप के अमंग इंद्रावली नदी में लूटे निकले, तब से आप का चित्त परमेश्वर से मिल गया। आप को सदैव ईश्वर पास ही दीखते थे, अतएव आप प्रार्थना ऐसी करते मानों आप किसी से मोल ही रहे हैं। स्तुति करते समय आप के मन में प्रमुखतया यह बात रहती है कि यह काम अशक्य है, अर्त्तनाथ्य है। इस के मुख्यतया दो कारण हैं। एक अशक्ति और दूसरा अज्ञान। जहाँ पर वेदमी कुछ वर्णन न कर सके और अंत में 'नेति-नेति' कहते रह गए; ऋषि, मुनि, सिद्ध इत्यादि वर्णन करते-करते थक गए, हजारों मुख से बखानते बखानते शेष की जिह्वाएँ फट गईं, वहाँ तुकाराम की कथा ही क्या? अगर खारी पृथ्वी का कांजल, सागर की स्थाही, मेढ की लेखनी बनाई जाय तो भी यह सामान्य अनंत-गुण भगवान् की स्तुति लिखने में पर्याप्त न होगा। अज्ञान के विषय में भी यही बात। ध्यान कैसा करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए और कैसी सेवा, तथा कर्ति कैसे बखानूँ, रूप कैसे पहचानूँ, गीत में कैसा गाऊँ, हृदय में कैसे लाऊँ इत्यादि किसी भी बात में ज्ञान नहीं, अगर ईश्वर ही कुछ बुद्धि दे तो कुछ हो। अभ्यसा विचार करते-करते तो उस की माया ही नहीं समझ में आती। कौन पैदा हुआ था किस ने पैदा किया, दाता कौन और साधक कौन,

कौन उपभोग लेता है और कौन शिवाता है, किसे रूप कहते हैं और किसे अरूप, कुछ भी ध्यान में नहीं आता। यहाँ तक कि स्तुति करने जाता हूँ तो भान पड़ता है कि निरा ही कर बैठा। सचमुच यह निंदा है या स्तुति, एक गोविंद ही जानता है। वही लाख से बोले, ■ बोलों को चाहता है। भक्त तो केवल रोता-रोता उस का मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार की कुछ वस्तुओं की बातों में आदे भी क्या ? फिर-फिर से वही बात। बोला हुआ ही फिर-फिर से मैं रोता हूँ। पर मन में संदेह नहीं होता। ईश्वर तो जानेकों ■ माता है। वह दयामय है। बच्चे कितना भी कोलाहल करें, वह खींकती नहीं, उलटा उन्हें समझाती ही है। अपने पास जो कुछ रखता है, उसे सबों को बाँटती है, बड़े प्रेम से खिलाती है। इसी लिए मैं समझता हूँ कि मेरा भ्रम भी व्यर्थ न होगा। पर नहीं। माता की उपमा भी उचित नहीं। माता केवल इसी संसार में लड़के को खिलाती-पिलाती है पर जब बेचारा मर जाता है, तो खाली रोती बैठती है। पल्लोक में यह उस के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर ईश्वर तो ऐसे नहीं हैं, उन का तो काल पर भी अधिकार चलता है। फिर उस की माता से तुलना कैसे की जाय ? अतएव इस ईश्वर के लिए क्या कहा जाय, वही मारी समस्या है।

भोक्तुकाराम श्री महाराज ने इस समस्या को बड़ी सुगमता से हल किया है। आप का कथन है कि परमेश्वर से भक्तों को काम ही क्या ? उन्हें तो केवल उस का श्रद्धा भरा नाम लेना चाहिए। जब तक वह कामधेनु उन के पास है तब तक उन्हें कमी किस बात की है ? ऐसी माता कहाँ मिलेगी, जो अपना ही बच्चा न पकवाने। उसे देख कर तो उस का दूध-धन कोढ़ कर बाहर निकल आयेगा। जिसे आज तक किसी ने पंचक के रूप में देखा न हो उसी से दान माँगने में आज आये। हमें क्या ? बड़े-बड़े बहादुर आदमी भी केवल अपने नाम के लिए जान तक दे देते हैं, पर अपनी वादी नहीं छोड़ते। अगर देना है तो बिछल से करना ■ क्या है। उस का नाम गाँव तो सब कुछ हो

था। सही ने यह सृष्टि बना कर नाम और रूप धारण किया है। उस का नाम लेते एक पल भी न गंवाना चाहिए। जब तक पांव है तो सब पेड़ पास ही है। भिन्न विचारों से भिन्न-भिन्न भाव पैदा होते हैं। उस एक मुक्त से नाम लेते विचारों के पेड़ में उसी परमात्मा की छोटी-सी मूर्ति फकड़ कर रखनी चाहिए। पर इसके लिए भी वापसा की आवश्यकता तो आवश्यक ही है। अच्छे से अच्छा गहना भी किसी कुकुर गरीब के पास जाय तो उस गहने को भी रोना हो पड़ेगा। उत्तम और अधम की संगति कैसे जम सकती है ? जो रत्नों पकाना नहीं जानता उस के लिए आगे रक्सा हुआ सब सोचा भी किस काम का ? एकाध रत्न अगर बकरी के गले में बांधा जाय तो उस रत्न बेकारे की दुर्दशा हो है। एक के सिवा दूसरे ■ शोभा नहीं। इस लिए अमृत भरा नाम भी लें तो शोभता ही नहीं चाहिए। पर अगर हम में शोभता नहीं है तो दोष किस का है ? किसी समय पुण्य का पुत्र अगर दीन-सा नज़र आवे तो लोग हैंसते किसे ? पुत्र को या पिता को ? यह कुरूप हो, अयगुनी से भरा हो—जैसा हो वैसा उसे संभालना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार तुम्हारा पतित होगा, पर तुम्हारी नाम-मुद्रा धारण किया हुआ तुम्हारा ही बच्चा है।

नम्रता-पूरक शरणा आ कर परमेश्वर पर ही धरना सब भार ढालने पर श्रीतुकाराम जी महाराज का हृद विस्वास था। आप के समर्थों में यह कल्पना अनेक बार बड़े अच्छे-अच्छे राजदों में प्रकट हुई है। आप कहते हैं “नम्रता बड़ी अच्छी है। इस के सामने किसी का जोर नहीं चलता। नदी का पानी में बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, पर छोटे-छोटे पीपे जैसे हो बह जाते हैं। समुद्र की बर्फ लहरें भी आगे तो वे पक्षी के पंखों रहते हैं। किसी के पाँव पकड़ लेने ■ उस का पया चल चल सकता है।” इस लिए उसी की शरणा जाना चाहिए और अपना सब भार अनन्य भाव से उसी पर ढालना चाहिए। तुकाराम के विषय में योंही ईश्वर को बिस्मय पड़े, तथापि तुकाराम को यह दूर नहीं

कर सकता। क्योंकि वह उसी का कहलाता है और इसी लिए ईश्वर उसे भूल भी जाय तो बहुत वेद नहीं भूल सकता। दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। तुकाराम के तिर पर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर के पैरों पर उस का तिर है। इस प्रकार दोनों का संबंध दृढ़ जम गया है। अब तो एक ही बात बाकी है। सेवा करना तुकाराम का काम और कृपा करना परमेश्वर का काम है। तुकाराम बड़े प्रेम से कहते हैं, “अब तो गोर में बैठ गया। अब दूर हूँगा ही नहीं। बहुत दिनों के बाद आज यह अवसर मिला है। अब तो मनमानो कर हो खूँगा। बहुत दिन तक मैं ने कष्ट सहन किए, पल भर भी विभोधि नहीं मिली। मैं और तू के द्वैतमाध से पाख की वस्तु भी नज़र न आई। अब तो जिस की राह देख रहा था, मिला ही गया। विदोधा, अब लोभ करने से क्या लाभ।” “अगर मैं ही मला काटे तो बच्चे को कौन बचावेगा! अगर कुमक ही लूटने लगे तो मदद कौन करे! राजा ही सब छीने ॥ उसे कौन रोके! अगर तुम ही न करो तो मन स्थिर कैसे हो! तुकाराम का तो सूर हरी के ही हाथ है। अर्थात् वह बचावे तो ही तुकाराम बचेगा।” “प्रेम का अधिकार बहुत बड़ा है। वहाँ तक कि मैं आप भी बच्चे से डरते हैं। वह अगर हठ कर रोने लगे तो उस के सामने उन का क्या बल चल सकता है! वह तो दामन पकड़ देखा लिपट जाता है कि उर्छा के साथ उन्हें आगे पीछे होना ही पड़ता है। वह जो चाहे तो बकता है पर उन्हें सुनना ही पड़ता है।” इस प्रकार प्रार्थना करते-करते आज जब भक्त जाते तो कहते “बस, अब इस के बाद कुछ विनय करना बाकी ही न रहा। अब तो, हे पंडरीनाथ, पैरों पर तिर डाल पड़ा हूँ। जितनी सुकियाँ शस थीं, सब कर चुका। अब फिर निराशा की आशा क्यों करें!”

मनता के साथ ही साथ यह भी स्मरण आने लगे थे कि सोची उँगलियों से भी नहीं निकलता। ईश्वर के साथ भक्त की दृष्टि से आप मन से ओ आश्चर्य ॥ क्या! पर जब कभी आप उस पर नाराज होते तो ऐसा

कहते कि उस का भी कुछ ठिकाना नहीं। अपने शारङ्ग को, अपने शश को, अपने दोषों को ईश्वर से भी प्रबल मान आप कई बार खड़-मैदते। यदि वह परमेश्वर इन दोषादिकों को दूर न करे और भक्तों को न बचाये तो सिवाय पूजने के दूसरा उपयोग ही क्या। जब आप बहुत बिड़ते तो कहें कि अब मुस्कृत कहाँ तक रहूँ ? अब तो निःशंक हो कर बोल ही जाऊँ। इस दुनिया में गुंने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो शरमाये वो गँवाये। अब तो भाक्तिक के साथ सही धीरसा और धृष्टता से बोलना ही चाहिए। चलो, अब खंड-बादकार समर्थ के साथ दो-दो हाथ हो ही जायें। देखिए आप ईश्वर के साथ कैसा मिड़ते। आप कहते “महाराज महत्त्वाय की बात है कि हम ऐसे भक्तियों की बदौलत ही आप को नाम और रूप मिला है। अन्वया निराकार और निर्गुण ऐसे आप को पूजता ही कौन था ? क्या आप जानते नहीं कि जैके से ही दीप की रोमा है, लाल से ही रक्त जड़ा जाता है, रोमी की बदौलत घन्तरी प्रकार में आता है, बिज ही के कारण अमृत की महका है, पीतल के कारण ही सोने की कीमत है और नीचे से ही ऊँचे का मान है। सोचो है, इसी लिए तो आप को देवत्व है।” फिर आप पूछते “क्या आप मेरा एक दुख दूर करने में इतने दुर्बल हो गए ? पारस लोहे का सोना करता है। कल्पवृक्ष पेड़ हो कर और वितामधि पत्थर हो कर भी इच्छित धार्य देते हैं। चंदन के सुवास से दूसरे पेड़ सुवासित हो जाते हैं। इन सभी का क्या इन कामों से कुछ घट जाता है। तो आप का ही हमारी इच्छा पूरी करने में कुछ घट जावेगा।” “आप अगर मेरे गुण-दोष का ही विचार करते हो तो मैं आप से साफ़-साफ़ पहले ही कह डालता हूँ कि यहाँ तो पापों का ठेक है। पर आप तो धर्तृपावन कहलाते हो या नहीं ? अपना-अपना धर्म हर एक को करना चाहिए। लोहा धन धन कर भी पारस को मारे तो क्या वह बिना सोना बने रह जावेगा ? यह सच है कि खाली मिट्टी को कुछ क्रोध नहीं, पर कस्तूरी के साथ रह कर भी उस की कीमत

न बड़ेगी ?” निंदा करते समय आप पूछते कि “यह तो कहिए कि आज तक आप ने उदार ही किस का किया ? खाली भिखारी नमा रखती है । हाथ के कंकन को बर्षन का क्या काम ? देखिए न, मैं तो जैसा का तैसा ही हूँ । रोती जैसा का तैसा ही बना रहे तो धन्यवतों ने किया ही क्या ? निरी बाते कौन माने जब तक प्रत्यक्ष अनुभव न हो ।” “आप ने आज तक मला ही किस का किया ? आप तो पूरे निर्गुण और निष्कुर हैं । माया तो आप को झू भी नहीं गई । आप ऐसा करते हैं जो आज तक किसी ने न किया हो । इतिशब्द का उदाहरण लीजिए । देवारे का सारा राज्य हरण किया, मंत्री से विभोग करा कर पुत्र को मरवाया और डोम के घर उस में काम करवाया । नल-दमयंती का जोड़ा कैसा था ? पर आप ही ने उसे विछुड़ाया । भूत हो तो पुराणों से पूछिए । शिवि राजा कैसा दयालु था ! पर आखिर आप ने उस का मांस तराजू पर तुलना ही दिया । कर्ण-सा झर समर में भिड़ता हुआ देख उसे नीचे उतार उसी के दाँत आप ने गिरवाए । राजा बलि कैसा उदार था ? पर आप ने कैसा राज्य कर के उसे पातास पटाया ! शियाल राजा के घर पहुँच उसी के हाथों उस का बच्चा कटवाया । आप की जो भक्ति करे उस की आप ऐसी ही गल मनाते हो !” “हे पुण्योत्तम ! हमें तो आप का बड़ा भरोसा था कि इस भय-तागर के संकट में आप हमें लारोगे । पर हमें क्या मालूम कि जैसे चर्क-बूझ का प्रकाश नहीं पड़ता या दसेरे का मोना गहन नहीं रक्खा जाता, वैसे ही आप केवल नामधारी हो । अथ तो यही उचित होगा कि आप अपना नाम छोड़ दें ।” लड़के-भगतदसे आप परमेश्वर की यादे जैसी भली-दुरी सुनाते । अंत में यहाँ तक जीवत आ जाती कि—

मेरे लेके देव मत । भिसे होगा उसे हो ॥ १ ॥
 न करूँ बात ना लूँ नाम । हुआ काम तमाम ॥ ४० ॥
 कभी स्मृति कभी निंदा । किया संदा अपार ॥ २ ॥
 तुका कहे गुप रहूँ । जब तजुँ भीवित ॥ ३ ॥

इतनी प्रार्थना करने या ऐसे लड़ने पर देव से भीतुकाराम महाराज मँगसे क्या थे, इस का भी विचार करना चाहिए । पीछे एक स्थान पर कहा गया है कि तुकाराम जी को सगुण-भक्ति ही बड़ी प्रिय थी । आप को सगुण-भक्ति न केवल देवभाव पर निर्भर थी न निरे अद्वैत पर । द्वैतभक्ति के सिद्धांत में देव और भक्त की भिन्नता का ज्ञान अंत तक रहता है । तुकाराम जी की भक्ति में यह न था । यहाँ तो देव और भक्त एक रूप थे । केवल देव और भक्त ही एक रूप नहीं, पुरुष, स्त्रियाँ, बालक सभी नारायण स्वरूप थे । परंतु वह होते हुए भी आप की उपासना नष्ट न हुई थी । वह ज्यों की त्यों बनी थी । 'मैं भक्त हूँ' और 'वह तु है' इत्यादि महावाक्यों से आत्मा ईश्वर का अभेद ज्ञान रहते हुए भी उपासना के हेतु आप ईश्वर को ईश्वर और भक्त को भक्त मानते थे । सब अवयव एक ही देह के होते हुए भी कर्म करने के समय चाहे जिस भाग से जैसे जो कर्म चाहे नहीं किया जा सकता, वैसे ■ देव, जगत् और स्वयं एक होते भी प्रत्यक्ष-व्यवहार में वे तीनों भिन्न ही मानने चाहिये । अद्वैत का ज्ञान आप को पूर्णतया है। तुका था, पर उस ज्ञान से आप के चित्त को शांति न मिलती थी । आप को तो भगवान् के चरणों की ही सेवा बड़ी मोठी लगती थी । देव और भक्त एक रूप हैं, इस सुख का अनुभव आप देव से भिन्न रह कर भी लेना जानते थे । ऐसे भक्त ■ याचना में यदि यह विचार पद-पद पर पाया जाय कि "भगवन्, हमेशा मेरी आँखों में अपनी मूर्ति जड़ी रहने दो । हे मेरे सुहृद् पंढरीश, आप का रूप भी मीठा और नाम भी मोठा है । मुझे इन्हीं का प्रेम दो । अगर कुछ मँगना है, तो यही मँगता हूँ कि आप मेरे हृदय में निवास करें । आप ■ के चरणों के पास सय सुख है, फिर उन्हें छोड़ कुछ और क्या मँगूँ ?" तो आश्चर्य ही क्या है ! इस सगुण-भक्ति के अतिरिक्त आप और कुछ भी न चाहते थे । आप की इच्छा यही रहती कि वह इन्द्रियाँ परमेश्वर

की सेवा में और चित्त उसी के ध्यान में मगन रहे। इंद्रियों को देह संबंध के कारण अन्यान्य काम करने पड़ें, पर मन हमेशा ईश-स्वरूप के चिंतन में हो लगन रहे। गगरा पर गगरा फिर पर रख कर गूबरी जिस प्रकार खुले हाथ चलता है, लोभी को जैसे छत्र काम करते हुए धन का ही ध्यान रहता है, उसी प्रकार इंद्रियों की ओर से अन्यान्य काम होते हुए भी मन के ईश्वर-चरणों पर हा आशक्त बने रहने की भीठुकाराम महाराज की प्रमुख पाचना थी।

इस के विवाय आप और कुछ न चाहते थे। वेदांतियों के मोक्ष की तो आप को इच्छा भी न थी। आप यहाँ मोक्ष से कहते कि “मोक्ष तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं। वह तो परलोक में बंधा है। पर यदि आप इस जीव के भक्ति-सुख को पूर्ण करें ■ आनंद है। जो जिस का है वही उसे देने में मद्धा क्या? इस बात को समझ कर कि हमारा सुख किस में है, हम उसी को चाय से लेंगे। आप तुकाराम की वंशार में पैदा करें तो भोज से कांछिए पर इस के मन में अपनी प्रीति को अवश्य स्थान दीजिए।” वेदांतियों के मोक्ष की तरह कर्ममार्गियों के स्वर्ग की भी आप की अभिलाषा न थी। आप कहते—“हे देव। न हमें आप का श्रेष्ठ वाशिष्ठ न सायुज्यमुक्ति। अगर देना हो है तो केवल अपना नाम हमें दो। क्योंकि श्रेष्ठ में भी और क्या रखता है।” “नारद, तुषक, उदय, प्रह्लाद, बलि, रुक्मिण, विद्व, मुनि, गंधर्व, सया किन्नर—वहीं पर केवल आप का नाम और उस के विषय में अलंकृत प्रेम।” सांसारिक मनुष्यों केसे अन्यान्य सुख तो आप कभी मांगते ■ न थे। आप तो प्रार्थना करते कि “हे इश, संतान न दो। संभव है कि उस के प्रेम में आप की भूल जाऊँ। द्रव्य तथा भोग न दो क्योंकि अगर इन की प्राप्ति हो तो इन के नाश के बाद दुःख होने का डर है। इस आप तो मुझे ककीर-जैवा बनाइए जिस से कि रात दिन आप ■ की याद रहे।” ज्ञान-विज्ञानादिकों की भी आप को अपेक्षा न थी। आत्म-स्थिति का अर्थात् आत्मा नष्ट है इस ज्ञान का

तो आप विचार करना भी न चाहते थे। सामान्यतामुक्ति आप को न
 भाठी थी क्योंकि उस कहना में देव-मक्ति का मन्त्र चखना असंभव
 था। इसी प्रकार देव को निर्गुण और निराकार आप नहीं मानना
 चाहते। क्योंकि निर्गुण माने तो गुण स्थान कैसे हो और निराकार
 माने तो पूजन कैसे हो। इस अनपेक्षा का कारण आप यों बताते कि
 “भीटे को मोटा नहीं लगाया।” अर्थात् ये सब बातें तो हमारे पास ही
 हैं। फिर इन की प्राप्ति की प्रार्थना करने से क्या लाभ? अगर प्रार्थना
 करनी ही है तो देवमक्ति की करनी चाहिए, क्योंकि उस में प्रतिदिन
 भिन्न-भिन्न कहनाएँ मान, भिन्न-भिन्न प्रकार का मन्त्र उठा सकते हैं।

जिस प्रकार कुछ बातों की प्राप्ति के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना
 करनी पड़ती है, उसी प्रकार कुछ बातों के विषय में ऐसी विनय करनी
 पड़ती है, कि उन से ईश्वर सचावे। इन तत्त्वों में आप ने
 अहंभाव को सब से प्रमुख स्थान दिया है। मनुष्य इतना पराधीन और
 ऐसा दुर्बल रहते हुए भी कितना अहंभाव रखता है! इस विषय में
 आप ने कई उदाहरण बड़े अच्छे दिए हैं। सूर्योदय के समय मुर्गा कुं-
 कुं करता है। पर इस पर से यदि वह अपने को सूर्योदय का कारण
 समझे ॥ उस की मूर्खता को क्या कहना चाहिए? तराजू कहे कि
 “मैं सौलसी हूँ” पर वह बेचारी क्या जाने कि सौलसने वाला दूसरा ही है।
 विकटा समझता है कि उस की कीमत है, पर वह नहीं जानता कि
 उस की नहीं राजा के छाप की है। काठ की पुतली नाचती है पर
 क्या वह अपने ही मन से नाचती है? उस की छोरी हाथ में पकड़ने
 वाला बूझा हो होता है। इसी प्रकार मनुष्य अहंकार करता है, पर वह
 विरक्त मूल जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। पेड़ की पत्ती भी
 जिस की आज्ञा के बिना नहीं हिलती, उसी की इच्छा बिना वह क्या
 कर सकता है? पर ऐसा होते भी मनुष्य अहंकार ॥ कैसा फूला फूला
 किरता है? इसी लिए तुकाराम जी का यथा प्रार्थना रहती कि “भग-
 वन् इस अहंकार की गर्दद मारो।” अहंकार के साथ ही दुःख से

ही अभीन रहने की आप की सदा इच्छा रहती। आप के ये विचार इस सीमा तक पहुँचते कि पंढरनाथ को कुलदेवता माननेवालों के दासियों का भी पुत्र होने की, पंढरों की पारी करनेवालों के घर का जानवर भी बनने की, दिन-रात भीविह्वल का चिंतन करनेवालों के पैर की जूती होने की या ब्रह्मसं-पूजन करनेवालों के यहाँ भाई भी करने की आप ईश्वर से प्रार्थना करते। सरयन-बुर्जनों के विषय में तो यह बात हुई, पर सर्वसाधारण लोगों की ओर से भी आप को बड़ा सफलता मिली। ये लोग बिना समझे-बूझे या तो स्तुति करते या निंदा। इस मिथ्या और अवास्तव प्रशंसा या निंदा से मनुष्य खुद को भूल जाता है और स्वयं अपने को दूसरे का स्वरूप में देखने लगता है। इस उपपत्ति से सच्चान्त के लिये आप ईश्वर का सदा प्रार्थना करते। इसी हेतु आप एकवक्ताव का इच्छा करते। आप समझते थे कि प्राचीन आप-मुनिषा ने इस लिये लोगों से दूर जंगलों में रहने का आदेश दिया, इस लिये कंद-मूल फल खा कर वे आरम्य में जा रहने लगे, इस लिये उन्होंने न ध्यान किया कर, मौन-मुद्रा धारण करने का अभ्यास किया हुआ और इस लिये आप भी यही चाहते थे कि लोगों से दूर रहें। भ्रातृकाराम जी महाराज ऐसे मनुष्यों का संश्लेष चाहते थे, जो इन के मन का भाव समझ सकें। यही बात आप ने एक उदाहरण द्वारा भली-भाँति समझाई है। एक कानबिन का एक मराठे के साथ खादा हुआ। दोनों एक दूसरे का माथा से परचित न थे। एक बार का ने कानड़ा में पुकारा 'इलावा' अर्थात् 'अम्मा'। मराठा कानड़ा कहाँ समझता था ? उस ने अपना मायाय-मराठा में समझा कि यह दूर होने के लिये कठम दे रहा है, अथ एव वहाँ से चला गया। यह उदाहरण दे कर मुन्दाराम जी कहते हैं कि "जो एक से एक मिलते नहीं, उन के मेल में मुक्त की बातों से भरा दुःख ही बढ़ता है।" आप इसी लिये ऐसे लोगों का सहास टाल कर सज्जनों की संगति चाहते।

नाम स्मरण के विषय में आप की बड़ी हद भ्रष्टा थी। 'मन काम, मुल में राम, या—

भनका केरत जुग गद, पाव न मन का केर ।

कर का मनका छोड़ कर, मनका मनका केर ॥

इत्यादि उपदेशों से या दंभ से आप अपरिचित हो गये हैं। ईश्वर का ध्यान मन में रहने के विषय में आप किसने पतावाती ये, ऊपर कहा गया है। फिर भी यदि कोई ऐसा कहता कि "जब तक हमारे मन में ईश्वर नहीं आता, तब तक नाम कोने से क्या फायदा ?" तो वैसा कि किसी हिंदी कवि ने कहा है—

राम राम बटते रहो, जब लग तन में मान ॥

कबहुँ तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥

आन सी कहते "मन में हो या न हो, पर मुल में तो रहे। हरी लिलाल का नाम लेते और चिंतन करते देह झूट जाये। दंभ से हो या किसी अन्य प्रकार से हो, लोग हरि का हास तो करें। ऐसा करते-करते ही कुछ काल में ईश्वर अदृश्य हो सँभलेंगा।" आप की यह भ्रष्टा अंत तक अविवक्षित रही और अंत में परमेश्वर ने आप को सँभाला भी।

दशम परिच्छेद : आत्म परीक्षण और अनुताप

जिस वस्तु को मनुष्य स्वयं भा सकता है, उस के लिए वह किसी की प्रार्थना नहीं करता। पर जब कोई वस्तु जिसे वह चाहता है, उसे नहीं मिलती, तब वह जिसे अपने से बड़ा या उस वस्तु के देने में समर्थ समझता है, उस से उस वस्तु ■ माँगता है। इसी माँगने की प्रार्थना करना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। बचपन से ही उसे इस की आदत पड़ी हुई है। बचपन में वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। हर एक बात के लिए उसे माँगना ■ पड़ता है और माता-पिता का प्रेम जिस पर जितना अधिक हो, उतनी ही उस को माँगने की आदत बढ़ती जाती है। अपनी माँग पूरी करने-बाख्ते को ही परमेश्वर समझता है। बाढ़्यावस्था में जब कि अकेली माँ उस की सब इच्छा पूर्ण करने में समर्थ होती है, तब वह माँ को ही ईश्वर-स्वरूप मानता है। बयोदस्था के बढ़ते-बढ़ते वह समझने लगता है ■ उस की सब इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए न तो माता समर्थ है, न पिता, न भाई, न मित्र या न राजा। इसी इच्छा-विकास के कारण सर्व-शक्तिमान् सर्व-भेद परमेश्वर की कल्पना प्रादुर्भूत हुई, जो कि अपनी सब काम-नाएँ पूरी करने में समर्थ हो। बचपन की आदत से मनुष्य को ईश्वर की प्रार्थना करने की बुद्धि होती है और जो बात दूसरे किसी से मिलने की संभावना न हो, उस के लिए वह प्रायः ईश्वर की प्रार्थना करता है।

प्रार्थना करे-करे जब वह एक जाता है तब चिढ़ कर भली-बुरी सुनाता है और लड़ता है। अंत में जब देख लेता है कि प्रार्थना से या निंदा से अपने कोई नहीं सुनता, तब निराश हो 'जब मेरा कोई नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी करनेवाला देव भी मर गया' कह डठता है। पर जो निराशा उस से देव को सरवाली है, वही निराशा उसी

मृत देव की कल्पनाओं में से एक समर्थ और सजीव ईश्वर निर्माण करती है। जब वह देखता है कि अब कोई तारनेवाला नहीं है, वह परमेश्वर की शरण जाता है। पर उसे भी उद्धार करने में असमर्थ या जब वह खुद ही अपनी वांछित वस्तु पाने के लिए कसर नहीं छोड़ता है, उसी समय सत्य-संकल्प परमेश्वर उस की आत्मा में प्रार्थना पूरी कर लेने का वाक्य प्रेरित करता है। फिर वह सोचने लगता है कि इष्ट वस्तु-प्राप्ति उसे क्यों न हुई। क्या उसने योग्य प्रयत्न किए थे ? यदि किए थे तो उन में क्या त्रुटियाँ रह गई थीं। या 'मर्ज' दागर दवा दागर' हो गई थी। इन सब बातों को बड़ी गौर से जब वह देखता है, तब उसे अपने असफल होने के कारण समझ में आते हैं। इसी विचार की आत्म-निरीक्षण कहते हैं। इस आत्म-परीक्षा के बाद जब वह भली-भाँति अपनी त्रुटियों से परिचित हो जाता है, अपने दोष समझ लेता है, तब वह उन ■ आँख बहाता है और आगे के लिए उन त्रुटियों को टाक कर या उन दोषों को दूर कर टीका राह ■ उसोग करता है। जंत में वह सकल-हो बैठता है। कई बातों के अनुष्वावीन न होने से उसे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की ओर दौड़ना पड़ता है। इस परमेश्वर-प्रसाद के विषय में भी पूर्वोक्त सभी बातें होती हैं। श्रीकृष्ण-राम जी महाराज बड़ी मक्ति से ईश्वर से कर माँगते थे और उस के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते थे। उस पर नाराज भी हो बैठते, लड़ते, निंदा भी करते और बार-बार अपनी मनकामना उस ■ विदित करते। पर केवल विदित करने से या प्रार्थना, निंदा इत्यादि बातों से कहीं मनोरथ पूरे होते हैं ? जब निंदा, स्तुति, लड़ाई इत्यादिकों से थक जाते तो आत्म-परीक्षण करते, त्रुटियाँ ढूँढ़ते, उन्हें त्याग फिर चल करते और जंत में स्थिति पाते। वह मनःस्थिति एक ही बार न होती पर बराबर अव्यसल से आखीर तक रहती। जिस मनोवृत्ति में आप होते उसी के अनुरूप आप के मुख से अभंग निकलते। गत परिच्छेद में हम उन

का परमेश्वर के साथ संवाद संक्षेप में सुना चुके हैं । इस परिच्छेद में थोड़ा आत्म-परीक्षण तथा अनुसाध का भी आलाप सुनें ।

आत्म-परीक्षण के समय सब से अधिक तीव्रता से जो बात ध्यान में आती है, वह है मन की बुद्धिमत्ता । जब भीष्मकृष्ण मगधदंगोला का उपदेश अर्जुन को करने लगे, तब सब से प्रथम वही समस्या अर्जुन के सामने उपस्थित हुई । उस ने भी यही प्रश्न किया कि “मगधन्, यह मन क्या चंचल और जबरदस्त है । यह सबों को मथता है । इसे धाम रखना वायु को बाँध रखने की भाँति कठिन है ।” भीष्मकाराम महाराज ने भी आत्म-परीक्षण विषयक अपने अभंगों में इस मन का अनियार्थ्य बड़े अच्छे प्रकार से बतलाया है । इसी मन के कारण आप ने अपनी एक जगह कुत्ते से उपमा दी है । कुत्ता जैसे इस बात का विचार न कर के कि यह साफ़ है या नहीं, मालिक के पैरों में छा लिपटता है, मालिक को रोटी खाते हुए भी देख कर वहीं अपनी कुंभ इपर-उपर झाड़ता है और मालिक के क्रोध का खयाल न रख उस के शरीर पर चढ़ बैठता है, उसी प्रकार परमेश्वर के पास जाने में तुकाराम जी की स्थिति हुई थी । कितना भी विचार कर देखो, सदैव ध्यान में वही आता है कि मन क्वाबु में नहीं । एक पड़ो भर तो क्या, पल भर भी वह एक विषय पर स्थिर नहीं रहता । इंद्रियों के आकर्षणानु-सृत्य यह सबों से पहले आगे दौड़ता है । मछली की भाँति एक दक्का निमला हुआ गल यह साधर नहीं उगल सकता । जिस तरह लकड़ाया खोर पीठ पर मार खाते हुए भी लाने की चीज़ से चपना मुँह दूर नहीं करता । मार खाता ही चला जाता है, पर गन्ते में मारा मुल दटाता नहीं, उसी तरह ऊपर से दुःख की चोटें पड़ते भी वह बेशरम मन विषयों से दूर नहीं होता । बकरी जैसे चटान पर दौड़ती चली जाती है । इस बात का विचार नहीं करती कि आगे जाने से गिरावो या मरेगी । पर पीछे से डर मालूम होते ही कुद पड़ती है । मन का ठीक यही स्वभाव है । इस मन का दूसरा एक दोष यह है कि किए हुए

निश्चय पर यह हृद नहीं रहता। धर्म-धर्म पर उस का निश्चय बदलता है। अन्धे-अन्धे विषयों पर हृद विचारों से भी निश्चित किया हुआ मन फिर-फिर विकल्पों से भर जाता है। समुद्र की उछलती हुई लहरों का-सा हृद का स्वरूप सदा बदलता रहता है। हृद की प्रार्थना या विशेष विश्व प्रमाण में किया जाय, उसी प्रमाण में यह प्रार्थित विषयों से दूर और निषिद्ध विषयों की ओर दीड़ता जाता है। जितने व्यवसायों में यह पड़ता है, उन्हीं के रंग ले कर मन उठता है, और इस प्रकार अनेक रंगों से रंगे जाने के कारण हृद पर एक भी रंग मली-मालि जमता नहीं है।

श्रीसुकाराम जो महाराज को सदोदित जिन बातों का अनुत्पन्न था, उन में एक बात यह थी कि संतों के वाक्यों को प्रमाण मान आप जिन विषयों पर भ्रम रखते थे, उन का बहुत दिनों तक आप को स्वयं अनुभव न था। तब तक आप हमेशा श्रीविष्णु की यही प्रार्थना करते थे कि "जैसा मुख के कहलाते हो, उन्हीं प्रकार का मुझे स्वयं अनुभव होने दो, अनुभव होमे दो। अन्यथा कर्मोत्त का टिछाना नहीं। बिना निमज के बनाया हुआ भोजन किस काम का? बिना ज्ञान की लाश को सिंगारने से क्या कायदा? स्वाग बनावा, पर उस के अनुरूप यदि आचरण न हो, तो लाभ ही क्या? बूझा-बुझाइन के न रहते शरीर की सब तैयारियाँ की जायें ताँ जैसे का फल ही खर्च है। स्वानुभव के बिना कोरी बातें ही बातें स्वयं समझनी चाहिए।" तब तक भक्ति-सुख का अनुभव न था, तब तक ज्ञान की बातें ही बातें क्या कर सकेंगी? केवल अद्वैतवाक्यों का विवरण कितना भी किया, पर स्व अनुभव के बिना यह सब निरर्थक है। ये महावाक्य केवल सोते के-से रहे हुए शब्द हैं। ये शब्द मानन किए बिना खातो पेट खानेवाली बकालों के से ही हैं। अतः अब आप इस बात पर विचार करने कि कीर्तन में या उनदेश में आप ऐसी कई बातों का हवाला देते थे जिन का कि स्वयं आप को अनुभव न था, तब आप को बड़ा दुःख लगता

और उसी अनुसार मैं आप कह उठते कि “युद्ध जैसा पड़ाओ वैसा बोल उठता है, पर स्थिति न तो उन शब्दों का सर्व भली-भाँति समझता है, न उस दशा का ही अनुभव करता है। स्वप्न में राज्य-प्राप्ति होने से जैसे कोई राजा नहीं होता वैसे ही मेरा अनुभव है। रसीली कविता कर लोगों के मन रिझावा हूँ, परन्तु तो केवल जिज्ञा का अलंकार हुआ। इस से श्रीहरि के चरणों की प्राप्ति कहाँ ? यह तो वैसा ही है जैसा गोबे चरानेवाला मन में समझे कि ‘गार्ह मेरी है’। पर इस मिथ्या समझ से सचमुच क्या फायदा ? लोग मुझे मानते हैं इस की मुझे बड़ी खान्न आती है। क्योंकि जिस के लिए वे मुझे मानते हैं, वह बात तो मेरे पास है ही नहीं। यह बड़प्पन तो उसी प्रकार का है जैसा कि सौलते-सौलते घिस जानेवाले वस्त्र का हो। कोमल काँटा धाँसें नोकदार भी हो, तो भी ऊपर कहा न होने के कारण सुमत्ता नहीं है। लिंजी तलवीर में का रूप कैसा भी सुंदर हो, जब तक उस में जान नहीं तब तक उस की सुंदरता व्यर्थ है। उसी प्रकार अनुभव न होने से वे भगवत्, तुकाराम तो निरुभा हो जान पड़ता है।” “लपटे के होन रना कर कन्हे खेलते हैं पर उठ लेन-देन से क्या सचमुच लाभ या हानि होती है ? कढ़ी की भी बातें और भाव की भी बातें—इन बातों से क्या किसी का पेट भरता है ? ‘शकर’ अच्छर कागुं पर लिखने और उन्हें चाटने से क्या के मोठे लगेंगे ? इसी प्रकार केवल शब्द ज्ञान से किसी का उद्धार हो सकता है ? अनुभव के बिना वह केवल मसलारस है।”

ऐसा होते हुए भी अभिमान कभी-कभी आप को सता ही जाता। कभी-कभी आप को ऐसा जान पड़ता कि उन की अपेक्षा दूसरा कोई अन्धा भोलनेवाला भी नहीं। अभिमान से झूठना बड़ा कठिन है। तुकाराम जी कहते “आग लगे ऐसे ज्ञान के अभिमान को। इस ने मेरा खून किया है। खाया हुआ अन्न अगर पचे तो ही दितकर है। अगर वह अन्न उगल पड़े, तो शरीर को पुष्ट करने के बजाय वह पीड़ा

ही होगा। दृढ़ते किए घन का यदि कोई उपभोग कर लके तो ही ठीक अन्यथा तो वह जान की अप्रकृत ही है। ऐसे ज्ञान से तो पूरा अज्ञान ही अप्रकृत है। ज्ञान का अभिमान होते ■ ईश्वर-स्वरूप से वह अभिमानि ज्ञानी दूर होता है। ब्रह्मा मुक्तान होते ही मा उसे दूर-दूर रखती है। पानी के बूँद का मोती बनते ही वह पानी से दूर किया जाता है। मक्खन दूध से अलग निकलते ही दूध के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी ईश्वर से दूर ■ होता है। तुकाराम जी ने कहा है “मेरी प्राप्ति हीन होते हुए भी लोगों ने—संत-सध्वनों ने—मेरी स्तुति की। इसी कारण मेरे मन में गर्व पैदा हो गया। अब वह मेरा सर्वस्व हरना चाहता है। इसी कारण मैं ऐसा फूल उठा और मन में समझने लगा कि मैं ही एक ज्ञानी हूँ। हे पंढरीनाथ, तुकाराम इस गर्व से मुझ पर मारा जाता है। उसे बचाओ।” इसी अनुताप से उस हो आप प्रार्थना करते कि मुझे न तो सुख चाहिए, न मन। पर मैं क्या करूँ? लोग रहते नहीं। इस देह के उपचार से मेरा शरीर जल रहा है। अन्धे से अच्छा मीठा अन्न भी दिय जैसा जान पड़ता है। मेरी बड़ाई बखान करनेवाले लोगों की स्तुति अब मुझ से सुनी नहीं जाती। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इस मृगजल में मुझे क्यों कैलाते ■? मेरा यथार्थ हित करो। जलती आग से मुझे बचाओ और ऐसी कुछ तरकीब करो जिस से मुझे आप के चरणों की प्राप्ति हो।”

ईश्वर-प्राप्ति के जो अन्धान्य साधन माने जाते हैं, उन में से आप ने बहुत ही थोड़ी का अवलंब किया था। आप के लिए वह एक अनुताप के विषय की बात थी। वेदाचारों को पाठ करने का अधिकार न होने के विषय में आप को जो खोम था, उस का हवाला हम पीछे वे ■ तुके ■। उसी का बर्चान इन स्थानों में भी पाया जाता है। वे सब ईश्वर-प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं। अब छोड़ कर उपवास करना, जंगल में जा कर रहना, जप, तप, आदि करना, मनोनिग्रह करना, तीर्थयात्रा कर एक तीर्थ का जल घूसरे स्थान के ईश्वर को ले

जा कर बड़ाया इत्यादि अनेक उपायों में से आप के हाथों एक भी न हुआ था। आप तो केवल बायीं से स्तुति करते थे। उस में भी आप अपने को कम बुद्धिमान् समझने के कारण सतुष्ट न थे। भाग्य से तो आप ऐसे हीन थे ■ जिस काम को हाथ में लेते वही आप पर ठसटता। न आप के हाथों भली-भाँति संसार हुआ था, न इतने दिनों तक आप ■ परमेश्वर प्राप्ति हुई थी। इस पर आप को अनुताप होता था। न ज्ञान से कुछ प्राप्ति होती थी, न लोगों से आप भीख माँगते थे। इस प्रकार आप अपने को पूरी तौर से हीन समझते थे। आप को इन्हीं कारणों से ज्ञान पड़ता कि “मैं दूसरे के दोषों को क्यों देखूँ ? मुझ में उन की क्या कमी है। दूसरे के पापों का विचार करने से मुझे क्या लाभ ? मेरे पाप क्या वे कम हैं ? दूसरे की दुष्टता का क्या नुकसान क्यों करूँ ? क्या मुझ में वह उन से एक रत्न भर भी कम है ? कर्त्तव्य को टालनेवाला और झूठा तो मुझ से बढ़ कर कोई न होगा जिस की तलाश में मैं किर्लूँ। तब प्रकार को हीनता से मैं पूरा हूँ। पर हे पंडरीनाथ, ये सब बातें केवल आप के चरनों में समर्पित कर चुका हूँ।” इसी अनुताप के कारण जब-जब आप को भीषिष्ठल प्रसाद की कल्पना होती थी, आप का हृदय कृतकता से भर जाता था। उस पर भी जब कभी आप ■ अनुष्ठ-स्वभावानुरूप अपनी भक्ति भी भटती जान पड़ती, आप ■ बहुत बुरा लगता। आप कहते “हे नाथ, पहले जो प्रेम मेरे मन में आप के विषय में था यह भी अब न रहा। मेरा मन मुझे इस बात की गवाही देता है कि मेरी ईश्वर-विषयक भक्ति दिन-प्रतिदिन घटती जाती है। यह सोच कर तो मेरे मूल-धन में ही मुझे खाटा दीख रहा है। स्वयं अपने को पुण्य बनाने के हेतु मैं दूसरों में गुण दोष कई बार दिखलाता हूँ। वह तो ठीक मुझे की-सी ही बात है जो अपने पैरों से आगे-आगे खरोचना जला जाता है यहाँ तक कि निकलें हुए दानों को भी न देख उन पर भी धूल फैकता हो जाता है।”

प्रायः यह माना जाता है कि पशुपुत्रों में काम, क्रोध और लोभ सब से अधिक प्रबल होते हैं। पर इन्द्रिय-वसन करनेवाले लोगों का अनुभव है कि इन तीनों को इतना प्रबल न मानना चाहिए जितना कि दूसरे तीन अर्थात् मोह, मद और मत्सर को। पहले तीनों के विषय में यह कह सकते हैं कि उन का प्रादुर्भाव न केवल उर्ध्व मनुष्य की समझ में आता है जिस के कि चित्त में ये आ कर जम जाते हैं वरन् काम्य पुरुषों को भी यह ज्ञान हो जाता है कि फलही छादमी में ये तीन शत्रु जम गए हैं। इन का स्वरूप ही देखा स्थूल है कि यह क्षिपाय-क्षिपाया नहीं आ सकता। परन्तु इस दूसरे तिगुने की बात और ही है। ये तीनों इतने सूक्ष्म-रूप से हृदय में प्रवेश करते हैं कि दूसरों की तो बात ही क्या, खुद उस मनुष्य को भी जिस के मन में ये प्रादुर्भूत होते हैं, पता तक नहीं चलता कि ये चोर भीतर घुसे हैं या नहीं। एकट रूप से रहनेवाले बैरी से रक्षण कर लेना सुलभ है, पर इन छिपे शत्रुओं से झुटकार पाना बड़ी टेढ़ी सीढ़ी है। दम इन तीनों का मित्र या संयुक्त स्वरूप है। मोह से मनुष्य की अपने निज स्वरूप की भूल हो जाती है। यह स्वयं अपना असली स्वरूप नहीं पहचान सकता। मद से वह अपने को दूसरे ही प्रकार का समझने लगता है। अपने में न होते हुए सद्गुणों की भी वह अपने ठहरे मिथ्या कल्पना कर लेता है। जब इन दोनों का अंतर मली-भ्रांति जम जाता है, तब मत्सर उसे दूसरों के विषय में खड़ा करता है। फिर उस को दूसरों के राई से दोष भी पड़ा पड़ावर नज़र आते हैं। तथा दूसरों के पर्यंत-प्राप्य सद्गुणों पर उस की आँखें ही नहीं पड़तीं। इन तीनों के कारण एक प्रकार की आत्म-बंधना होने लगती है। इस के कारण मनुष्य अपने दोष नहीं देखता, गुण हो गुण देखने लगता है, यहाँ तक कि अपने दुर्गुणों को भी सद्गुण समझने लगता है। दूसरों के प्रति उस की दृष्टि इतनी कलुषित होती है कि उन के सद्गुण वां इत्ते पीसते नहीं। केवल दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन

केवारी के सद्गुरु भी इसे दुर्गुण के ही स्वरूप में गोचर होते हैं। वर, दंभ का नहीं स्वरूप है। ऊपर की खूब बनाता है, अंदर की क्षिपाता है और बाहर की दृष्टि मदल देता है।

दंभ ॥ भोतुकाराम जी महाराज की बड़ी बल दृष्टि थी। अन्धे कामों का दोग करने के आप पक्षपातो केवल इसी लिए थे कि अन्धे काम करने की दंभ से कभी न हो पर आहत पके। अर्थात् इस से वह न समझना चाहिए कि आप दंभ के पक्षपाती थे। दंभ का निषेध आप ने बड़ी तीव्रता से किया है। दंभ पर आप कहते हैं “अबरदस्ती बाहर का स्वांग तो खूब बनाया, पर मन में तो बुरी बातों का त्याग हुआ ही नहीं। इस बात का सकारण मुझे नित्य प्रति रहा है। कुछ भर कायताबस्ता आती है पर झोरन ही जो स्वप्न दोखने लगते हैं, उन में आगती हालत का अनुभव नहीं होता। यह सब भूल आता हूँ। इस संसार के बाहर तो मन अभी गया ही नहीं। वह तो दिन-प्रतिदिन उन्हीं धर्मों को कर रहा है। यह तो हुई बुरी लोभों की-सी बात कि ऊपर का रूप बदला पर भीतर ज्यों का त्यो रहा।” ऊपर से इरिदाव कहलाते, भीतर मिथ भाव रहता। गाना, नाचना, भजन करना, सब लोगों को दिलजाने के लिए होता है। नारायण का असली प्रेम दूर ही रहता है। जो अन्ध में समझना चाहिए वह तो समझता नहीं। केवल दंभ में भूने जाते हैं। कालगुरु ने आनु-मर्यादा की गिनती नियत कर दी है। रोज उस में कमी ही होती जाती है। पर मनुष्य इन बातों का विचार कहीं करता है? सत्य का स्वरूप तो भीतर-बाहर एक-सा रहता है। फिर जहाँ अंदर एक, बाहर एक वहाँ सत्य की उपलपति कैसे हो? वरें तो परमेश्वर-प्राप्ति को इच्छा और करें बुरे काम! फिर ईश्वर कैसे मिले? यही बात ध्यान में ला कर, आप परमेश्वर से कहते-कहाते रह जाते। आप के ध्यान में आ जाता कि मन में संसार की बातें और बाहर भक्ति का दोग है। इसी लिए परमेश्वर के चरवा दूर हैं। “मन में बसे लोभ अब आता। लोग कहत हैं हरि के दाता।”

इस प्रकार से न तो देव मिलता है, न संसार होता है । दोनों ओर से मनुष्य ओर ■ ठहरता है । पानी में झूद पड़े, पर जिन तूँकों के साधार पर झूदे, वे ही यदि फूटे हों, तो किनारे कैसे लगे ? मन में तो वज्रिपु व्याग रहे हैं । ऊपर से भगवन्मल कहालाते हैं । यह ही वेसे ही हुआ जैसे, "पेट में उठ रहा है शून्य और ऊपर से लगाया जाता है चंदन । उठ चंदन-चर्चन से क्या सुख ? सुखार से मुँह ■ रहा है मेल्वाद और हागे रक्के जामें मीठे-मीठे भोजन । पर वह बेचारा उन का स्वाद कैसे ले ? इसी प्रकार हे पंडरीनाथ, आप ने लोगों में तो मेरी प्रतिष्ठा लूब बढ़ाई, पर जब तक मेरा दिल न सुधारें तब तक यह सब किस काम का ?"

संसार छोड़ने के विषय में आप का हृदय मल था कि जब तक मनुष्य अपनी सब आशाओं का त्याग न करे, अपनी आशाओं का शून्य समूल न उखाड़ सके, तब तक उसकी बेरागी न बनाना चाहिए । तब तक उस के लिए तो यही डीक है कि यह संसार में यक्ष्म ही बना रहे, नहीं तो न हथर का रहेगा न उधर का । इसी कारण भीष्मकाराय महाराज ने यशवि संसार वास्तव-रूप में मन से छोड़ दिया था, तथापि आप ने बेरागी-वृत्ति को स्वीकार न किया था । परंतु इसी कारण कभी-कभी आप के मन में ऐसा भी विचार आता कि जो पुत्रादिकों के विषय में थोड़ी बहुत आशा रहने के कारण और विषयों में मन आसक्त रहने के कारण ही ईश्वर दूर रहा । कभी-कभी लोक-लाभ के लिए आप कुछ काम करते, पर अंत में समझते कि इन्हीं कामों से परमेश्वर दूर रहा । पर पीछे से पछुताने में क्या लाभ था ? अगर पहले ही यह बात समझ में आ जाती तो वह मंजिली आप क्यों होने देते ? एक हम ही ईश्वर के चरणों पर का गिरते और दूसरी किसी बात को आड़ न आने देते । झूठ के बल क्यों होते और फलमूल बोक तिर पर क्यों ठठते ? गर्मबास ही क्यों लेते और कुटुंब की सेवा क्यों करते ? पर भला हुआ कि देर से क्यों न हो, समझ तो आ गई । झूठी बातों की आस में कैसे

ये, मिथ्याभिमान से अनेक दोषों के पात्र हुए थे, मृत्यु की याद भूल गए थे, लोभ में बुद्धि को प्रवृत्त कर चुके थे, यहाँ तक कि राहद पर बैठी हुई मक्खी की-सी वह छूटने न पाती थी। परंतु धीरे-धीरे झल्ले खुल गए। भला हुआ, अन्यथा सारा संसार आप के नाम से चिड़हावा और रोवा। संसार-समुद्र पर आप ने एक रूपक रचा है, जो कि कबीरदास जी के 'गुरु बिन कौन बतावे साठ' पद्यों के रूपक की याद दिलाता है। आप कहते हैं "यह भय-समुद्र बड़ा दुस्तर है। समझ नहीं पड़ता कि इस के पार कैसे जाऊँ ? काम, क्रोधादि जलघर बड़े भयंकर दीप्त रहे हैं। माया, ममता इत्यादि मँरि पड़े हुए हैं। वासनाओं की लहरें उठ रही हैं और उद्योगों की हिलोरें बैठ रही हैं। इस की तरफ की केवल एक ही युक्ति है, और वह है नाम रूपी नौका का आश्रय।"

चरित्र-विषयक परिच्छेदों में कहा जा चुका है कि काम-क्रोधादिको पर आप ने कैसी विजय पाई थी। पर लोगों की दृष्टि से यद्यपि यह डीक था, तथापि आत्म-निरीक्षण की दृष्टि से जब भोतुकाराम जी महाराज देखते, तब आप की माखूम होता कि ये शत्रु हृदय में जीते ही थे, मरे नहीं थे। और तब तक आप का सोलना केवल ऊपर-ऊपर का हो या। विचार करने पर यही जान पड़ता कि इन इंद्रियों का दमन हुआ था न उन के दमन करने की सामर्थ्य ही थी। सब शक्तिर्वा क्षीण और कुंठित हो गई थी। बुद्ध की फलजल सल्ल हो गया था। पर असल में देखा जाय तो काम-क्रोध मन में शोष हो कर रहे थे। केवल दूसरों को उपदेश करते थे, स्वयं एक भी दोष से पूर्णतया दूर न हुए थे। इन को जीतने का एक ही मार्ग था। तबों का उपयोग ईश्वर-धीत्यर्थ करने से ही इन का नाश होना शक्य था। जब हृदय ईश्वर से मर जाता, तभी हमें जीत लेना संभव था। इसी लिए आप ने कहा है कि, "ये शत्रु योको देर तक क्षुप बैठते हैं, पर पूर्णतया नष्ट नहीं होते। ये विष-झारबड़े दुस्तर हैं। शत्रु आप हे भयानक, हृदय में पूरे-पूरे भर जाते, तो सभी विषय आप के स्वरूप में मिल जाते और मन निर्बिध्व हो जाता। ईश्वररूपा

हो गई, इस की गवाही मन देने लगता और खाली शब्द ही शब्द बंद पड़ जाते । ऐसी सूक्ष्म-दृष्टि से देखने वाले को ■ आगे लिखा अनुभव हो सकता है । “नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, चिह्न से समस्त टपकने लगता है, और सब प्रकार के लाभों के शक्नु होने लगते हैं । भोषिष्ठ को कृपा होने से मन रंग जाता है, और ईश-वरणों पर स्थिर होता है । पेट भरा-सा जान पड़ता है । इच्छाएँ मर जाती हैं और मृत पुत्र ■ हकारों के-से तुल्य के शब्द स्वभावतः निकलने लगते हैं । मुख मुख की भेंट करने आता है, मुख को तो मानो शब्दों की निधि मिल जाती है और आनन्द की सीमा ही नहीं रहती ।

जब इसी सूक्ष्म रीति से आत्म-निरीक्षण किया जाता है, अपना राई-सा दोष भी आक-सा नज़र आता है और अपने खदगुण नज़र के सामने नहीं उभरते, सभी असली अनुताप होता है, सभी जिस बात की लौ लगी हो, उस के लिए चित्त बिल्कुल अधीर हो उठता है और मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं कि “मगबन् आप को बार-बार वाद दिलाने के लिए कहता हूँ कि मेरा भाव कैसा है । जो दिन बीत गए वे फिर नहीं आते । आने वाले दिनों की न कुछ सीमा है, न कुछ आरा है । गुणावृत्तों के आघातों से दिल भबरा रहा है । तुम्हारा कुछ भी आसरा नज़र न आने के कारण चित्त अधीर हो गया है । आग जले इस अधीरता को ! आप तो हा मगवान् और ■ हैं बिल्कुल अधीर । ऐसी दीन स्थिति में कितने दिन ठहरे रहें ? अब तो यहाँ से अनुभव के साथ मुझे छुड़ाना ही चाहिए । मैं अपने स्वभाव के कारण बिल्कुल यक गया । अब तो कृपा कर मुझे धीरज दीजिए । बड़े प्रेम से गले लगा कर मेरे सब गलते हुए अंगों को रीतिल कीजिए । समस्त की दृष्टि से मुझे देख मेरा बखराया हुआ जीव शांत कीजिए । मुझे ठठा कर गोद में लीजिए और अपने पोतावर से मेरा मुख पोंछिए । मेरी ठोड़ी पकड़ कर मुझे समझाइए । प्यारे पिता जी, जब तो तुम्हारा घर इसी कृपा अवस्था कीजिए ।” ऐसी अनुताप भरी अधीरता के बाद परमात्मा दूर

नहीं रहता । हृदय में निवास करनेवाला वह कुदयेश्वर चित्त को शांति देता है, सब इंद्रियों को वृत्त करता है, वासनाओं को नष्ट कर डालता है, काम-क्रोधादि को मुजाता है, सद्विचारों को आग्रह करता है, दुर्नित्या भर में आत्म-स्वरूप दिखलाता है । और शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, शीतोष्ण इत्यादि वृद्धों को बुर तथा आत्मानन्द में निमग्न कर देता है । धन्य है वे भगवद्भक्त जिन्हें इस प्रकार ईश्वर-रूप की प्राप्ति हुई है तथा धन्य है वे लोग जिन्हें ऐसे भगवद्भक्तों के सुख से उन की अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । हम ऐसे जड़ जीवों को मद्यपि वह सौभाग्य न मिलता हो, तथापि वही अमृत हमारे लिए अद्यापि मौजूद है । पर फिर भी यहाँ न तुकाराम जी का मुख है न उन की भाषा । किंतु जब तक चर्य वही है, जब तक शब्दों का महत्व नहीं ।-अमृत सेने की कटोरी से पीजिए, हाथ की प्याक से पीजिए या पसे के दोने से पीजिए । पीने वाले को समान लाभ होता है ।

एकादश परिच्छेद : आत्मानुभव

आँख और कान में चार अंगुल का अंतर होता है। पर यही अंतर आँखों-देखी बात में और कानों सुनी बात में कई गुना बढ़ जाता है। कारण जिस वस्तु के देखने का अनुभव आँखों द्वारा होता है उस का कितना भी वर्णन कोई क्यों न करे, उस की मयार्थ कल्पना नहीं हो पाती। वह देखने के विषय में भ्रमा। यही बात ठलठा कर कानों के विषय में भी कही जा सकती है। यथा किसी गाने की मध-क्रिय का चल-चित्र देखा जाय तो वह अनुभव तथा मध-क्रिय का दृश्य अपनी आँखों न देखे भी उस में का संगीत सुनने वाले का गान-विषयक अनुभव बिल्कुल भिन्न होगा। कारण यह कि जिस विषय का अनुभव जिस इंद्रिय से आता है, वही इंद्रिय उस का अनुभव करने में समर्थ होती है, दूसरी नहीं। और तो क्या, बोलने की और चसने की दोनों क्रियाएँ एक ही जीम करती है। पर वही जीम किसी मधुर स्त्री का आस्वाद से कर उसी का वर्णन यदि करने लगे, तो वह भी उस काम में असमर्थ हो जाती है। इस का कारण यही है कि मन को प्राप्त भ्रमा अनुभव वाची से व्यक्त नहीं हो सकता। इसी को लक्ष्य में रख कर गुवाई जी ने कहा है कि "गिरा अनवन नयन विनु बानी" अर्थात् जिस में वर्णन करने की सामर्थ्य है वह वाची देख नहीं सकती और जो देख देख सकते हैं, उन के पास बोलने के लिए वाची नहीं है। पर ऐसा होते हुए भी प्रत्यक्ष अनुभव से कर उस का वर्णन करने वाले और केवल सुनी-सुनाई या पढ़ी-पढ़ाई अनुभूत काठों का समान करने वाले में बड़ा फर्क होता है। उदाहरणार्थ खाने के अनुभव की ही बात लीजिए। धान लीजिए, एक भूखा आदमी केवल पुस्तकें पढ़ कर या पेट-भरे लोगों की बातें सुन कर पेट भर खाने के सुख का वर्णन कर रहा है। वह कितना भी विद्वान् क्यों न हो, उस की वर्णन-

यदि किसी भी लवरदस्त कमी न हो, पर सब के अनुभूत वर्णन की अपेक्षा, पेट भर खा कर अपने हुए आदमी की केवल एक बकार, उस मुल की कल्पना भोताओं को अधिक दे सकती है। अनुभव की बात कुछ और है। मोक्षमय रामदास स्वामी जी की भाषा में कहा जाव तो 'विषय अनुभव के बोलना ऐसा है, मानो कुछ मुँह काट बैठता है।' अनुभव की आवश्यकता संसार को इसी लिए अधिक है। उस को एक नजर, उस का एक स्पर्श, उस का एक शब्द घुँघ-घर उद्देश से अधिक कोमल का है। श्रीतुकाराम जी महाराज के शानु-भूतिपर उद्गारों का इसी में महत्व है कि अज्ञान की कल्पना का उद्गार वे बहुत थोड़े शब्दों में पाठकों के प्रति भली-भाँति कर देते हैं।

कल्पना कीलिए कि एक बड़ा बीमार आदमी है। बीमारी से बेचारा कँहरा गया है और कई दवाइयाँ करके यक गया है। दैव-वश कहिए या उस के उद्योगवश कहिए, उसे एक ऐसा रसायन मिला गया कि उस की आधा बीरोग हो गई, बीमारी जाती रही, फिर से आरोग्य मिला गया। ऐसी स्थिति में कोई भी कल्पना कर सकता है कि उस के मुल से किन विचारों का सब से अधिक उच्चार होगा। सब से पहले तो यह बड़ी खुरी मनावेगा और फिर अपनी बीरोगता का वर्णन करेगा। यह दवाई कहाँ से और कैसे मिली, उसे तैयार कैसे किया, अनुमान क्या या पथ क्या किथा, इत्यादि बातें यदि यह बार-बार कहे, तो आश्चर्य ही क्या है? मामूली रोगी पुरुष की यदि यह बात भवरोग-ही बीमारी, श्रीतुकाराम जी-सा मरीज, भीविहल-नाम का रसायन और अज्ञान-रूपी आरोग्य की प्राप्ति—तो इस के विषय में कहना ही क्या है? इस रसायन का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं "प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के मापों को अट्टा कर वह उत्तम रसायन बनाया। जानाति पर उसे लूँ खाँच दे कर कड़कड़ाया। जब ज्ञान में उस का रस पूरा-पूरा मिला गया, तो प्रवृत्ति-रूपी मुल से उस का सेवन

किया । वही साधना से हर एक सुख के साथ उस का स्थान रखा । तब वह उस सब शरीर में खरस हो गया । तब काया सुख से भर गई । अब तो तुकाराम के आठों बर्गों को आरोग्य-प्राप्ति हो गई । अब तो वह आत्म-रंग में रंग गया ।" इस रंग में रहने जाने की वेद-स्थिति भी आपने क्या अच्छे प्रकार से बखानो है ? आप कहते हैं "हृदयस्थ निराणी पञ्चान कर चितवृत्ति स्थिर हो गई । प्रसन्न-वाग्दु लंगका गिर पड़ा । अबकुले प्रेम तेज से चमकमाने लगे । गला भर आया । शरीर भर में रोगते सके हो गए । मन तो निज रूप से ऐसा लिपट गया कि कहीं बाहर आना-जाना ही भूल गया । चित्त देखो ऊपर नील-वर्ण का प्रकाश दीखने लगा । जिह्वा को समूत-गान होने लगा । आनंद पर आनंद की हिलोरें आने लगीं और प्रेम से बोलता हुआ तुकाराम अब निश्चय-पूर्वक परमात्मा में लीन हो गया ।" "श्रीप्राङ्मूर्ति की कृपा से मन संदेह और बुद्धि-भेद दूर हो गए । अब तो जीवशिव की शय्या आनंद से सजाई गई । तुकाराम ने उस पर आरोहण भी किया । अब उसे निज-रूप की नींद लग गई और अनाहत स्वर के नीम उस की नींद न छूटने के हेतु गाए जाने लगे ।" "अब तो चित्त देखो ऊपर प्रेम का प्रकाश हो गया है । रात-दिन प्रेम का सुख लूट रहे हैं । तब तुलसी से छुरकाया पा कर सब प्रकार के मम दूर हो गए । इस दुनिया में अब तेरा-मेरा भाव नष्ट हो गया । अब प्राङ्मूर्ति ही प्राङ्मूर्ति रह गया । सब अलंकारों से अब हम सज गए और सबों से अधिक सुहावने दीखने लगे । अब तो तुकाराम ऐसे सुदैवी का दास बन गया है कि उसे किसी ओर का आह नहीं रहा ।" "अब तो आव प्यास को पी गई और भूख को भूख ने खा खाता । जीपिठल ने ऐसी लहलही ली कि जहाँ का सहाँ नहीं हो पाया । दासना को अब बासना ही नहीं बची और चंचल मन तो जीपिठल के चरणों पर पंगु हो कर गिर पड़ा । जीप की भूल जीप ने पहचान ली । यदि अब कुछ बाकी बचा है तो वह है एकाकी तुकाराम ।"

यह भव रोग क्या है ? इस जगत् में जितनी चीजों का हृदयों को छान होता है, उन के नाम और रूप को छोड़ उन का अंतर्गत तत्त्व न पहचानने से मनुष्य भ्रमा के फेर में पड़ता है और यह भ्रम यही भ्रम-रोग है। इस प्रकार का भेद-भाव धारण करता है। वस, यही भ्रम-रोग है। यदि यह सत्य हो, तो जिस स्वाध्याय का तुकाराम जी ने वर्णन किया वह और कुछ न ■ कर सुखिगत सब पदार्थों का मूल-तत्त्व और स्वयं अपने वेद में प्राप्त मूल-तत्त्व को पहचानना और दोनों में भेद नहीं, अभेद जानना ही है। इसी को सार्वभौमिकता कहते हैं। पर, अन्तर, सब वस्तुओं में एक ही तत्त्व भरा हुआ है। हमारी भ्रम-बुद्धि द्वैत भाव निर्माण करती है जो अवली वस्तु का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन तुकाराम जी के स्वानुमूल पर उद्गारों में कई बार आया है। आप कहते हैं “कितनी सर्वज्ञ ने हाथ में रस्ती के कर कितनी अज्ञानी पुरुष को डराया कि वह लप है। पहले तो वह डर गया। पर अचली बात बानी डोरो का ज्ञान होते ही डानों को भी डोरो एक ही ही ज्ञात होने लगी। हे हरे, तुम हम में भी इसी प्रकार का भेद पड़ गया था। मृगजल की बाढ़ में मैं अपने को शहता समझ उस बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। गले की हँसुली, हाथ का कड़ा और तिर का फूल, ये तो सब अलंकारों के नाम-भेद हैं। पर यदि ये सब अलंकार गलाए जायें ■ इन का नाम दूर हो कर यह सब एक ही सोने के रूप में आवेगे। बाजीगर जैसे पर का कबूतर कर विलसाता है, उस तरह तुकाराम को तो कृपा कर न तुलाय।”

“मिमी और चीनी केवल नाम और रूप में ही भिन्न हैं। पर मिठास इष्टि से बेला जाय तो दोनों में क्या फेर है ? इसी प्रकार हे पांडुरंग, तुम में और हम में क्या भेद है ? किं ‘हम में’ ‘यह मेरा’ इत्यादि प्रकार से दुनिया को क्यों कैलाजें ? पैर, हाथ, नाक और तिर में एक ही सोना अलग-अलग गहनों के नाम और रूप से पहना जाया है। पर आँच में गलाने के बाद उन में क्या भेद रह जाता है ? जब तक आदमी

खोले-खोले अपना देल रहा है, तभी तक सब स्वप्न के लाभ-हानि से यह खुशी मनाता है ना फिर पीट कर रोता है ! पूर्यतया जाग जाने पर दोनों बातों का भ्रम-दुःख एकदम दूर हो जाता है । “यही जाननेवाला पुण्य पंक्ति है और कोई भी यदि अहंकार दूर कर विचार करे, तो उसे यह ज्ञान सहज में हो सकता है । जब सभी लोभ आत्म-स्वरूप में दीखने लगते हैं, तो उन के गुणों या दोषों की ओर इष्टि जाती नहीं । नासे का पानी समुद्र में मिल जाने पर अब उस में नासे के गुण दोष कहाँ रहे ? यह तो अब समुद्र-रूप ही रहेगा । उसी प्रकार तुकाराम महाराज के मन का भेद नष्ट हो जाने पर फिर दुःख कहाँ से बचा ? जिधर देखो उधर उन के लिए सुख हो सुख हो गया ।

इस प्रकार की सर्वात्मता मन में दृढ़ होने के बाद यदि उपासना में कुछ अर्थ बाधदृष्टि से न रहे तो कुछ आश्चर्य नहीं है । कलशाके पेड़ के फूल का महत्व तभी तक है, जब तक उस फूल का सम्यक्तर फल में नहीं हुआ । फल दृश्य होते ही फूल अदृश्य होने का दुःख नहीं होता । उसी प्रकार जब सर्वात्मकता-पूर्वक ज्ञान हो गया, तब फिर पूजन करने वाला पूजक, पूजन के साधन और जिस का पूजन करना हो वह पूज्य परमेश्वर तीनों बातें एक ही हो जाती हैं । फिर तो ऐसा जान पड़ता है कि किस का उपासना करूँ और कर्कें भी तो उस में भेदा क्या है ? तुकाराम महाराज पूछते हैं, “हे केशवराज, भेदा यह तो संदेह अब भिटा हो कि आप का पूजन कैसे करूँ ? अगर जल से तुझे नहाना, तो अल गुहारा ही स्वरूप होने के कारण उस में निरोध क्या है ? चंदन को सुगंध और सुमनों का सुवास तुम्हारा ही होने के कारण, मैं हीन अब आप पर क्या चढ़ाऊँ ? दक्षिणा हूँ तो पाद भी नारायण-स्वरूप है और नैवेद्य समर्पण करूँ तो अन्न तो साक्षात् परब्रह्म ही है । अगर भजन करूँ, तो सब शब्द अकार रूपी नाद ब्रह्म ही है और आप से सब पृथ्वी भरी होने के कारण नाचने को भी खाली स्थान नहीं । फलदाता तो हमी हो, तीर्थल, दक्षिणा भी तुम्हीं हो,

तो अब बतलाइए ■ आप का पूजन कैसे करें ?" और एक श्रमंग ने काम कहते हैं "अब ■ मैं न पाप मानता हूँ न पुण्य, न सुख या न दुःख। हानि-शाम की मेरी सब कल्पनाएँ नष्ट हो गईं। जिंदा रहते भी मैं मर गया। मेरा आप पराया भाव नष्ट ■ गया। संसार का मूल उच्छिन्न हुआ। अब तो ज्ञात, अधिकार, धर्म, धर्म किसी का भी ठिकाना न बचा। सब-भूट, अन-बन, अचेत सचेत दृष्टादि द्वैतों के लिए स्थान ही न रहा। सब देह भीषिडल के चरखों पर जब मैंने समर्पण किया, तभी मेरी सब प्रकार की पूजा पूरी ■ चुकी।" "अब तो कुछ काम ही न होने से मैं पूर्णतया निष्काम हो चुका। अब तो आग्रह-पूर्णक कोई काम न कर निश्चल बैठ जो बने वही काम करूँगा। कुछ न कुछ छंद ले कर दुनिया बड़े मझे से दुःख करती है। इस लिए तुकाराम अब दुनिया से अलग हो कर बिल्कुल अकेला रहा है।"

"बस इस नामरूप की उपाधि का चिठना दाग लगा डठना बहुत है। अब क्याभा दुःख अपने पास न आने देंगे। फिर-फिर से कीचड़ में हाथ भरना और धोना किस काम का ? यह कहना तो चलते हुए मार्ग में विश्र डालना है। ईश्वर ने क्या नहीं कर सकता ? यह सब तो अपने ही पास है। तुकाराम का अहंकार आते ही ठस की आप पर भावना नष्ट हो गई।" यह स्थिति यहाँ तक पहुँची कि अंत में आप कहने लगे कि "अब तो दिवाला निकल गया और देव का काला हो गया। अब कुछ बोलने का काम ही नहीं। मन का मन में विचारना है। मय घोरिर्षा ससेट कर दूकान बंद दिया है और भीतर बची बला दी है। अब तो पर के घर में ही दिवाब करता हुआ तुकाराम बैठा रहेगा।" देखी रूपी घर छोड़ अब बाहर ईश्वर ढूँढ़ने की कसरत ■ रही। अब आप लोगों से भी उपदेश करने लगे कि "पर मे ■ देव है और अभागा कर्मूच घूम रहा है। देव को मन में देखता नहीं, घूम-घूम कर तोरम के गंधी में उसे ढूँढ़ रहा है। मृग को नाभि में तो कस्तूरी रती है, पर ठठ के सुवास की लोच में बन-बन मारा

फिरता है। जैसे शककर का मुल देह, वैसे ही देव का मुल देह। दूध में ही मक्खन है, पर लोग उसे मथना नहीं जानते। तुकाराम तो अन्न सोमों से यही कहता है कि इस मथने की क्रिया को जानो और देह में ही देव को पहचानो।”

यह मथन-विधि सहज तो है नहीं? गन्ने का शक्कर बनाना आसान नहीं है। पर हाँ यदि कोई प्रयत्न करे तो यह बात सम्भव तथा सुलभ है। इस के लिए हँस-मुँद का नाश होना चाहिए। देह, मुँद, तथा संसार की लालसाएँ चाकू खूँट जानी चाहिए। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर उस की आस, उस का मोह, उस विषय का आग्रह खूँट जाना चाहिए। अगर मनुष्य को डर रहता है तो केवल इस देह-मुँद का तथा इस देह से संबद्ध अन्य जनों के दुःखों का, इस लिए प्रथम देह-मुँद का नाश करना चाहिए। इसी लिए “बाप में लाठी से कर तुकाराम देह के पीछे पड़े। जहाँ आदमी जलाए जाते हैं, ऐसे भसान में भी उसे ले आ कर मुलाया। जितने दुखों का उस ने उपभोग कर लिया था, उन सबों का बदला निकाला। यह समझ कि मुँद-मुँद भोगने वाला परमेश्वर है, और इसी समझ को हट कर डर को अपने पास तक फटकने न दिया। इस प्रकार दिव्य कर मन को अब बंद किया सभी सब अनुभव को प्राप्त हुई।” “अगर वह देह-मुँद नष्ट हो, तो बाकी सब हरि ही हरि बचा है। फिर उसे बँटने के लिए कहीं अपने से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर यह जानने के लिए मन से ही मन को बंद कर बालना चाहिए। जानकार शिकारी शिकार की पहिचान कर के ही शिकार करता है। पहले तो इस बात का विचार मन ही मन में करना चाहिये कि यह देह सब है या मिथ्या। जहाँ देह ही सब नहीं जहाँ देह-संबंध के कारण पैला दुःखा संसार भी सब नहीं है। यह तो किसी कोर को डराने के लिए खड़ी की हुई आकृति का-वा है जिसे वह रखवाला समझ रहा है। इस लिए तुकाराम लोगों को जवा कर कहते हैं कि फलूल न टटेलो। तुम्हारे शरीर में ही परमेश्वर है। सरा आँखें खोल कर देखो।” अब एक बार

‘जाँलें कुल गईं और वेह तथा संसार का मिथ्यात्व मन में दृढ़ भाव से
 ज्ञान गया तो फिर कष्टों की कीं संतति-सी मिथ्या संसार-कल्पना बाध
 नहीं दे सकती। फिर तो यह बात देखी असंभव है जैसे सूर्य-बिंदु में
 कंचिटा होना या मृग-जल से आकार का मींग जाना। पूर्ण प्रकाश का
 कुल भोगनेवाले उस पुरुष के सम्मुख दृश्य वस्तुओं का आभास सरा
 भी नहीं उठर सकता। उस वैतम्य-स्वरूप पुरुष का भोग, भोग्य और
 भोक्ता का त्रिपुटी भी नहीं सटा सकती। दुकाराम के भी इसी ज्ञानानंद
 में मग्न हो, आने के कारण उस की आँखा की श्रद्धा संसार का उद्वार
 दिसता नहीं है।’

जब इस प्रकार वेह-बुद्धि सूट जाती है, प्रपंच मिथ्या ज्ञान पड़ता
 है, सब मनुष्य स्वास्मादिकतया यैकिक बन जाता है। फिर बाद किसी
 बीज का भाव भी हो जाय तो उस की उसे कुछ परवाह नहीं रहती।
 जो वस्तु गई वह कृष्णार्पण हुई, यही उस का मायना हो जाती है।
 इसी को वह सद्भज सेवा समझता है। जो होना है वह होता ही है।
 ज्ञान वा इति मनुष्य अपने संकल्प से मानता है। पर जब उस का मन
 संकल्प-विकल्प-हीन हो जाता है, तो उसे के लिए सभी बातें पुण्यकारक
 होती हैं। कोई उसे मारता है या कोई उस की निंदा करता है। कोई
 उस का पूजक करता है तो कोई उस का सम्मान करता है। परंतु वह
 अपने को दोनों बातों से असंग ■ समझता है। उस के लिए दोनों बातें
 एक-ही ही हैं। उस को तो कहना रहता है कि जो कुछ होता है, वेह-
 भोग के कारण ही होता है। और इसी लिए जो कुछ मा होता है, उसी
 का वह जन्मा समझता है। उस की कल्पना से ■ सभी वेह-भोग का
 बाते कृष्णार्पण ही होती है। फिर दुनिया भर में उसे कोई दुर्जन ही
 नहीं दिसता। सभी उसे मा-बाप से ही जान पड़ते हैं। वह न किसी
 प्रकार की चिंता करता है न मन में भय भरता है। न किसी बात की
 उसे अभिजाता रहती है न किसी बात के लिए वह तरसता है। दुनिया
 भर से वह कुछ जाता है और दुनिया भी फिर उसे निवाहती है।

जमता मैं वास करने वाला कनार्दन उसे सँभालता है। इसी स्थिति को पहुँच कर गुकाराम जी ने कहा है कि “मेरे सुद के वेश की हो जहाँ मुझे चिन्त नहीं वहाँ दुष्टों के विषय में मैं कहीं तक चिन्त नहीं करूँ। जो लोग मान-सम्मान की इच्छा करते हैं, वे चाहें ॥ ईश्वर के पास ॥ बातों की भावना करें और अपने संबंधित कर्म में लिपटे रहें। हम तो अपने देह को लोग के अधीन कर मानापमान की मिथ्या कल्पना से निरासे हो चुके हैं। इसी लिए कल्पित बकबक कर व्यर्थ भ्रम करने की कुछ आवश्यकता नहीं।” इस प्रकार बोलते-बोलते “भोग में ही त्याग हो जाता है और पादुरंग का भान करते-करते इन्द्रियों का जोर हम पर से छूट जाता है। जब सब भार भीविह्वल पर ही डाला जाता है, तो निश्चिन्ता निरुत्पन्न हो जाती है और भय, चिन्ता सब दूर होती है। जिस प्रकार चिड़िया का बच्चा माँ के पंखों के नीचे दबा हुआ बैठता है, और अपनी जीभ या नखों से माँ के पास से चास पाता है और माँ उस के लिए दाना खा कर उसे चराती है, उसी प्रकार गुकाराम भीविह्वल के चरखों पर गिर उठने के भरोसे पड़ा है।” इसी विश्वास में आप की इद-अद्वैत थी कि “भीविह्वल स्वयं सब प्रकार के दुःख सहन कर उद्यमोद्यम रहते ॥ हमें मुक्त में देने। वे हमारे पास से कभी दूर न बैठेंगे या कहीं अन्यत्र न जाएँगे। आपने भीष्म रखवा करते हुए जो कुछ बात-पात हम पर पड़े उन से हमारा रक्षण करेंगे। हम कहीं कहीं न रहें, हमें राका न रहेगी क्योंकि हमारा द्वैताद्वैत भाव नष्ट हो गया है। भीविह्वल ने अब तो गुकाराम का ऐसा भार उठाया है कि बाहर भीतर जहाँ देखें वहाँ विह्वल ही विह्वल भरा हुआ है। यही कारण था ॥ जब-जब आप के द्विचिन्तक आप की कुछ चिन्ता करते, तब-तब आप बड़ी दृढ़ता से कहते कि “मेरे विषय में अब आप कुछ चिन्ता न करो। जिस ने वह स्थिति निर्माण की है वही उसे सँभालने वाला है। मेरी इच्छा से क्या होमें वाला है? जी कुछ होना होगा वह होगा ही। गुकाराम तो मुक्त-मुक्त दोनों से अलग है।”

इस बेक्रिमी में मनुष्य उदय नहीं होता । उसका विनश्वर होता जाता है । जनता-स्वरूपी अनार्यन में भ्रष्टा उत्पन्न हो जाने पर और उसी पर विश्वास डालने पर मनुष्य बड़ा लीन होता है, पर उस लीनता में उस का कोई नाश नहीं कर सकता । वह बड़ी निर्भवता से रहता है । तुकाराम जी कहते हैं "जब आग में घात पड़ती है, तो विषम कर उसीमें लीन हो जाती है । वह स्वयं शुद्ध होती है और उस का नाश भी कोई नहीं कर सकता । पट में बने हुए तंतुओं के अनुसार वह घात आग में ही मिली रहती है । गर्व, दौड इत्यादि बातें बाहरी रंग की हैं । ये सब मिथ्या हैं और बाहरी बातों की-सी भ्रष्ट ■ साम नष्ट हो जाती हैं । नदी में जब बाढ़ आती है तब जहाँ बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं; ऐसी लहरों में भी लगे का धोसला मछे से रहता है । नदी का पूरा उसे उखाड़ नहीं सकता । जो बायी शत्रु-सैन्य को कुचल कासता है उसी के पैर-तले घीटी नहीं मरती । वहाँ उस का रक्षण कौन करता है ? लोहे के धन से हीरे पर चोट मारी जाये तो वह लोहे में मुँस कर खुद को बचा लेता है पर बड़े-बड़े कड़े पत्थर ऐसे सब नहीं सकते । इस लिए तुकाराम का कहना है कि लीनता ही सब बाधों में सार है, और खासकर भवसागर पार उतारने में वही समर्थ है । सिर पर वज्रपथ का भार लेनेवाले हूँ मरने के ही सायक हैं ।, माया और मल ■ भगवें में माया से छुटकारा पाना हो, तो लीनता के सिवा और कोई आच्छा सरस्वी नहीं है । मल और माया एक-दूसरे से ऐसे संबद्ध हैं जैसे शरीर और छाया । छाया शरीर को छोड़ कर नहीं रह सकती । छोड़ कर उसे शरीर से अलग करना भी असंभव है । पर यदि शरीर लीन ■ नष्ट हो कर दंडवत् गिर पड़े ■ छाया उसी में लीन ■ जाती है । इसी प्रकार संसाररूपी परमेश्वर में लीन होते ही मेद-भाव का माया सद्ग में दूर होती है । ऐसे लाल पुष्प को फिर मम काहे का ? तुकाराम जी ने कहा है कि "भय को तो अब हमारे चित्त में स्थान ही नहीं । जी-ज्ञान से आत्म-समर्पण करने पर डरने का क्या

कारण है ? अब तो हम जो-जो करेंगे वही ठीक है । दिन काटने के लिये कुछ न कुछ करते ही रहेंगे और जीवन का काम पूरा करेंगे ।

भक्तिकारण जी महाराज के स्वानुसूतिपर उद्गारों में जो कहो-
कहीं अभिमानावेश दोलता है वह इसी निर्मोक्षता पर निर्भर है ।
सर्वात्मिकता के कारण संसार से एक रूप हो बैठ-भाव से जो मुक्त हो
गया उस के लिए काल भगवान् नहीं है । काल जगत् को दो स्वरूपों
में डराता है । एक तो परिस्थिति के रूप में जिसे संत लोग कलिकाल
कहते हैं । दूसरा मृत्यु के रूप में । परंतु ये दोनों रूप भक्तिकारण जी
के-से मुक्त पुत्र को डरा नहीं सकते । आप ने तो साफ साफ कहा
दिया कि "काल जगत् को खाता है, परंतु लोग उस के भी विरपर पैर
रखते हैं । हमारा नाम देख कर वह डर जाता है और हमें डराने के
बजाय हमें संतुष्ट हो करता है । जगत् को खाते-खाते उस की जो
मूल बात नहीं होती वही हरि के मुख सुन कर मृत्यु हो जाती है और
उस की संतुष्ट हृति धीरे-धीरे शीतल हो जाती है पाप-पुत्र के विषय
में आप के उद्गार सुनिए । आप कहते हैं " विष्णुदास दुनिया
में ऐसे पाप के हाथ धिराते हैं कि न पाप हमारे शरीर को क्षय कर
सकता है न पुत्र । सदा सर्वदा हम निर्भय रहते हैं, क्योंकि ईश्वर
ने ही हमारा सब भार उठाया है । जिस सर्व-शक्तिमान् ईश्वर ने कलि-
काल को निर्माण किया, उसी के सक्रिय होने के कारण हमें उसी का
बल है । हम तो ऐसे कबरबस्त हैं । ईश्वर के सक्रिय होने से दुनिया
में कुछ बीजता नहीं । " "कैसे आनंद से डर-उपर बाजे बज रहे
हैं, क्योंकि यहकार को जीत और उस का फिर काट हम ने उसे
छापने से उसे कुपित कराया है । वही काल का कुछ घबराता नहीं
वही वृत्तों की बात ही क्या ? अथ वैकुण्ठ को जाना कुछ कठिन नहीं
है । " ऐसी प्रबल भावना रखनेवाले पुरुष के ही मुख से निम्नलिखित
उद्गार निकल सकते हैं । "अब तो मज्जबूती के साथ कमर बांध कर
कलिकाल का सामना कर चुका हूँ । भवसागर के ऊपर पैरों पार करके

के ■ पुल बना डाला है। आग्री, छोटे-मोटे तर या नारियो, आसो १-
कुछ धिक्क न करो कि तुम किठ जाति के हो। यहाँ ■ न किसी प्रकार
का विचार करने का कारण है, न किसी तरह की विंता। जप, उप,
करनेवाले लोग व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। परंतु यहाँ तो-मुक्त या
मुमुक्षु दोनों प्रकार के लोगों को इच्छावत् मिली हुई है। नाम का पूरा
विस्तार ईश्वर ने यहाँ भेजा है और उही विस्तार ■ धारण करनेवाला
यह तुकाराम यहाँ आ कर आप को पुकार रहा है।”

इन उद्गारों से पाठकों को भीतुकाराम जी महाराज के विषय में
यह बात स्पष्ट हो जावेगी कि जिन साधन- से उन्होंने ईश्वरी उन्नता-
वस्था प्राप्त कर ली, उस साधन को उन्होंने आखीर तक न छोड़ा।
उपासना के स्वरूप में शिथिलता आते हुए भी नाम-स्मरण तथा ईश-
भक्ति के विषय में आप घटख ही बने रहे। देव और भक्त एक रूप
होते हुए भी भक्त अपने आनंद के लिए अपने ■ भक्त-स्वरूप में ही
समझता है, और परमेश्वर का नाम-स्मरण करता ही रहता है। जो
लोग देव-भक्त की एकता का ज्ञान होने पर नाम स्मरणादि साधनों
को मिथ्या समझते हैं, उन को मिथ्या ठहराने के हेतु भीतुकाराम जी ने
मिथ्यात्व का भी मिथ्यात्व दिखाते हुए जो उत्तर दिया है। आप
कहते हैं कि यद्यपि हँसना, रोना, गाना, नाचना, भजन करना-सब
भूठ है; मेरा-तेरा समझ कर अभिमान का बोझ उठाना भूठ है;
योगी, त्यागी, जोगी सभी भूठ हैं, तथापि भूठा तुकाराम, भूठे परमेश्वर
की भूठी स्तुति करने में भी भूठा आनंद उठाता है। अर्थात्
जो लोग इसे भूठ समझते हैं, उन्हें इस भूठे भजन के लिए तुकाराम
पर भूठा आक्षेप करने का क्या कारण है? इस नाम-स्मरण के आनंद
की आप को ऐसी चाट लगी थी कि आप उस से कभी धपाते ही नहीं
थे। आप कहते, “आई चिह्ने ■ खाने के लिए जैसे जी भक्षपाता है;
मिठे हुए प्रेमी जन से-किरे-किरे मिलने के लिए जैसे जी लक्ष्मण है,
वैसे ही भीषदुरंग के विषय में सुस्थि नहीं मिलती। जितनी ही उब

आनंद की प्राप्ति होती रहती है, उतनी ही अभिलाषा बढ़ती जाती है। इंद्रियों का सुखोपभोग-सामर्थ्य बढ़ जाता है; पर फिर भी मन की भूल क्यों की क्यों बनी रहती है।" आप समझते थे कि जब सास जीब नारायण को सम्पूर्ण किया है तो जितनी शक्तियाँ मनुष्य के पास हों, उतनी शक्तियों से उसी भोषण की सेवा करनी चाहिए। आप स्वयं जैसे इस काम में आनंद मानते थे, वैसे ही आप समझते थे कि ईश्वर को भी इस में आनंद मिलता है। और तो क्या संसार-निर्माण करने का कारण भी आप वही समझते थे। मनुष्य इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि दर्पण का रूप भिन्ना है। पर जैसे इस बात को खूब जानते हुए भी दर्पण में अपना रूप देखने से उसे संतोष होता है, वैसे ही आप का मान है कि ईश्वर ने भी अपना ही स्वरूप देखने के लिए इस जगत् को निर्माण किया। बल्कि जिस प्रकार एक ही काष्ठ के बने हुए आप और गाय के साथ भिन्न भाव मान कर खेलता है, उसी प्रकार ईश्वर और एक एक रूप होती भी आप को ईश्वर-भक्ति करने में आनंद आया करता और इसी आनंद-प्राप्ति के लिए आप अनेक प्रकारों से उस परमेश्वर की सेवा करते थे। आप के मतानुसार कुछ पुरुष वही हैं, जो बंधन से मुक्त हो कर भी आनंद से ईश्वर-भक्ति करता है। अभिनिवेश को छोड़ कर काम करना ही आप ईश्वर का सहज पूजन समझते थे। इसी लिए आप जो दूसरों को उपदेश करते, उस के भी विषय में आप की वही बारखा थी कि "प्राणि-मात्र के अंतर्धर्म में निवास करनेवाला भीतरि ही मेरे मुख से मुझे सुना रहा है। मैं तो केवल हवा ही जानता हूँ कि किसी भूत का दोष या यत्न न करना चाहिए। और इसी विचार से तुकाराम समझता है कि लोगों को बित्त की बातें सिखाने में कुछ दोष नहीं है।" वास्तव में ऐसे ही पुरुष उपदेश देने के अधिकारी होते हैं और यदि लोगों पर उपदेश का कुछ अधिक पड़ता है, तो इन्हीं अधिकारी पुरुषों के किए हुए उपदेश का परित्याग होता है।

लोभों के लिए भीतुकाराम जी महाराज ने जो हितकर उपदेश किया है, उस का विचार अग्रिम परिच्छेद में किया जावेगा। यहाँ पर आप के स्वानुभूतिपर उद्गारों का विचार करते समय आप ने ईश्वर के वरदान को बर-वाचना की है, उसी का उल्लेख कर इस परिच्छेद को समाप्त करें। इस संसार में रहते हुए आप ने ईश्वर से यही माँगा है कि "महाराज, कृपा कर के अपनी प्रीति की पदचान दे कर मेरे मन में अनजान कर दो। फिर तो मैं संसार से ऐसे रहूँगा जैसे जलमें कमल का पत्ता। निंदा-स्तुति इत्यादि सुन कर भी न मुर्छूँगा और योगि-राज का-या उन्नतनावस्था का अनुभव लेते हुए आनंद से रहूँगा, स्वप्न से जागा हुआ आदमी जैसे स्वप्न-सृष्टि को नहीं देखता, वैसे ही यह प्रपंच मेरी दृष्टि को दिखते हुए भी न दिखे। जब तक प्रेमा न हुआ, जब तक जो कुछ कर रहा हूँ, सब तकलीफ ही तकलीफ है।" परमात्मा ने भीतुकारामजी को तो यह-वर प्रदान किया। पाठकों को भी यह वही वर प्रदान करें।

आदेश परिणाम : उपदेश

बैठी बानी बैठी करनी—भड़ा उस पर उड़ती है ।

किरायाय काचाल विषय में अभी भुर्रि मो उड़ती है ॥

बैठा कहता बैठा चलता—सोय उसे आदरते हैं ।

ऐसे ही उपदेशकों की जन सभी एक से करते हैं ॥

परि दुनिया में सब से सहज कोई काम है तो वह है दूसरों को उपदेश करना । कोई भी इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि उपदेश करने के लिए किसी विशेष सामर्थ्य या अधिकार की आवश्यकता है । जीम उठाई और लोगों से कहने लगे, 'यों करो, यों करना चाहिये, यों न करना चाहिए इत्यादि ।' हर एक मनुष्य अपने तर्क और को दूसरों का उपदेशक होने योग्य समझता ही है । उपदेश के समय वह इस बात का विस्तृत विचार नहीं करता कि स्वयं क्या करता है या पर रहा है । जो बातें वह दूसरों को सिखाता है, उन का वह स्वयं आचरण तो करता ही नहीं, वरन् बहुधा उस के विस्तृत विरुद्ध उस का आचरण होता रहता है । आज जिधर देखो ठपर ऐसे हजारों उपदेशक मिलेंगे जो स्वयं असत्य बोलते हुए सत्य की महत्ता समझाने की चेष्टा करेंगे, स्वयं सब प्रकार से इन्द्रिय-गुणों में लोट-पोट रह कर दूसरों को इन्द्रिय-गुण का त्याग करने का पाठ सिखावेंगे । हमारा समाज ऐसे वाक्पंडितों से भरा हुआ है, और जहाँ देखो वहाँ उपदेश-वाक्य हर घर कानों में गूँजते ही रहते हैं । पर इस सब का परिक्रम क्या होता है ? हमने उपदेशकों के उपदेश करने में कटिबद्ध रहते हुए भी हम जहाँ-तहाँ और ज्यों-कैसे-व्यों हैं । इस का कारण केवल यही है कि उपदेशकों का काम अवश्य लोगों के हाथों में पड़ा है । लोगों की निंदा करना, उन के दोष दिखलाना बड़ा आसान है । पर अंतर्मुख दृष्टि रख कर उनकी कमियों के विषय में अपने हीरो तर्क क्या जलता है, इसे पहचानना बड़ा

कठिन है। श्रीदुकाराम जी महाराज इस प्रकार के उपदेशक न थे। उन की बाणी में अनुभव का तेज रहने के कारण यह बड़ी ओजस्विनी थी और उस का श्रोतुगणों पर प्रभाव भी खूब पड़ता था। स्वयं अनेक-कह सहन करने के कारण उन के सन्चरित्र के विषय में लोगों की पूरी पूरी दिलचस्पी हो चुकी थी। लोगों का हृदय विश्वास हो गया था कि आप को कुछ कहते, सचमुच लोगों के हित का होता और उसे कहने में लोगों के हित को छोड़ आप का कुछ भी स्वार्थ न था। श्रीदुकाराम जी महाराज के स्वयं उस प्रकार के स्वार्थ से उच्चतम पद पर पहुँचे रहने के कारण उन के व्यक्त-विषयक स्वार्थ की किसी को शंका भी न होती थी। लोग जान चुके थे कि केवल उन्हीं के हित के लिए आप का जीव दूट रहा था और यही कारण था कि लोग आप की बड़ी कड़ी-कड़ी कटकारें भी शान्ति से सुन लेते थे। आप के मन में किसी के प्रति द्वेषबुद्धि न रहने से आप के शब्दों की मार किसी व्यक्ति या जाति पर न पड़ कर हमेशा व्यक्तिगत या जातिगत घोरों पर पड़ती थी। आप साफ-साफ कहते थे कि "मेरे बोलने पर कोई कृण कर ओष न करो। मैं को कुछ कहता हूँ, वह अनेक लोगों के हित के लिए है, और इसी लिए आप उसे शुद्ध-चित्त से सुनें। मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, केवल बुरी बातों के दोष दिखलाता हूँ। सबों के हित के दृष्टिकोण से मुझे लाभ ही क्या है?" आप का यह वचन लोगों को भली-भाँति समझ में आ चुका था और इसी लिए आप के मुक्त सहाय्य सुनने के लिए लोग बड़ी दूर-दूर से दौड़े आते थे। इस संसार में इन्द्रियों पर विजयी सब सांसारिक दुखों की ओर से विरक्त और पञ्चे कर के पीछे उपदेश देने वाला महात्मा कंचित ही मिलता है। परमकारी वास्तव प्रकाश का हृदय नीच में मड़े-हुए अन्य दुःखी-लोगों को देख दुःखी होता है, और यही दुःख का दुःख हलका होने के हेतु उस के मुक्त से उपदेश-स्वरूप धारण कर बाहर निकलता है। खुद का पूरा प्रायदा होने पर भी सब लोगों का कल्याण एक तक न ■ तब तक परमकारी मुख

की आत्मा शांत नहीं हो सकती और इसी लिए कोई उसे पूछे या न पूछे वह उपदेश करता चला ही जाता है।

इसी प्रकार के सदुपदेश को भीष्मकाराम जी महाराज ने कई बार मेघ-दुष्टि की उपमा दी है। चारों ओर की गरमी से भूतल पर सन आर्द्रता नष्ट हो कर वही मेघरूप में परिवर्तित होती है और फिर उसी भूतल को शांत करने के लिए वह वर्षावर्ष में गिरती है। उसी प्रकार दुनिया के कुलीन जनों के दुःख देख उसी संवेदना से भीष्मकाराम जी ऐसे साधु पुरुष का हृदय पसीजता है और उसी पसीजे हृदय से सदुपदेश-भरे शब्दों की वर्षा होती है। जमीन पानी गिराता हुआ मेघ भूमि की योग्यायोग्यता का प्रेक्षक मन में रूढ़ कर नहीं बरसता। वह अपने स्वभावानुसार पानी गिराता है और नीचे की जमीन अपनी-अपनी व्यवस्थानुसार उस पानी का ग्रहण कर कहीं हरी-भरी होती है या कहीं अपने पर बूँद भी न उठरने दे कर कस्ती की लकी ही रह जाती है। इसी तरह भीष्मकाराम जी महाराज का उपदेश सार्वजनिक स्वरूप का रहता। वे किसी विशिष्ट व्यक्ति के अपने उपदेश का लक्ष्य नहीं बनाते थे। उपदेश सुन कर जिस में जो दोष होता उसे कह फटकार लगती और अपने अपने स्वभावानुसार वह उसे ग्रहण करता। आचार्य जिन-नक्षत्र जी ने उपदेश के तीन प्रकार माने हैं—प्रत्युत्तमिष, मुहूर्तमिष और काला-समिष। पहले प्रकार का उपदेश राजाशा की नार्ह कहता है “देश-देश करो। न करोने हृदय दे कर तुम से वह कावाएंगे।” सुहृत्समिष उपदेश हितकर मित्र-ता स्पष्ट शब्दों में व्यक्तिगत दोष दिखाता कर उस व्यक्ति को सुधारने का वक्त करता है। और तीसरा प्यार करने वाली पत्नी की तरह प्रत्यक्ष उस व्यक्ति का उसके लज्ज कर केवल सामान्य शब्दों में कोई बात कह देता है। इसी प्रकार के उपदेशमय शब्दों को मम्मटाचार्य जी ने काव्य कहा है। क्योंकि इस का अर्थ वाक्य न रह कर व्यंग्य रहता है। भीष्मकाराम जी के उपदेश पर अमंगल भी इसी लिए काव्य माने जाते हैं। उन्हें पढ़ने वाला पाठक

जिस मनःस्थिति में होगा, उसी मनःस्थिति-विषयक आप का उपदेश उस के मन में दृढ़ जम जाता है और बिना कुछ परिश्रम किए उस का मन उस उद्गुपदेश को ग्रहण कर स्वयं अपने दोष दूर करने लग जाता है। आप का उपदेशरूपी अर्भग-संज्ञक धर्माय औषधालय का-सा है। सौम्य से सौम्य औषधियों से ले कर तीव्र से तीव्र औषधियाँ या उपचारों तक सब चीजें वहीं विद्यमान हैं। इस औषधालय में एक और विशेषता यह है कि रोग और औषधि दोनों का पूरा-पूरा वर्णन उस औषधि के नीचे लिखा हुआ है। जिस मरीज को जो बीमारी हो, वह अपने रोग के लुब्धाक्तिक दवा पहचान ले और उस का मन से सेवन करें। न कोई उसे रोकेगा, न कोई उस पर अशर्दस्ती करेगा। इस लिए अब सामान्य स्वरूप के इन औषधिस्वरूप अर्भगों का विचार करें ताकि पाठकों में से यदि किसी को इच्छा हुई तो अपना रोग पहचान उस की दवा का वह सेवन करे और निरोग हो जावे।

यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भौतुकाराम जी महाराज का साध उपदेश हरि-भक्ति का है। हरि से एक रूप होने पर भी जिसे उन्हीं ने न छोड़ा, जिस के प्रेम में वे आभरण रेंगे रहे, उस हरि-भक्ति का उपदेश न करना उन के लिए अप्राप्त्य ही था। आप का अटल विश्वास था कि जिसे नरदेह की प्राप्ति हुई हो, उस को हरि-भक्ति कर के नरदेह का साधक्य करना चाहिए। राजा हो या रंक, धूर हो या कायर, सिद्ध हो या साधक, ब्रह्मज्ञ हो या बाह्यज्ञ हर एक को हरि-भक्ति का उपदेश आप ने एक ही सा किया है। नर-देह बार-बार नहीं मिलता। और किसी देह में मुक्त होना मुश्किल है। इस नरदेह में भक्ति मिलना दुर्लभ है। कई जन्मों के बाद इस नरदेह की प्राप्ति होती है। पर इस भक्ति अनुभूति फूला-फूला फिटा है। उस के मन में वह विचार स्पर्श तक नहीं कर पाता कि यह नरदेह अपने जमीन नहीं है। यह हमेशा अपने साथ एक ही स्वरूप में रहनेवाला नहीं है। जिन आत्माओं की शक्त की इच्छा के अनुसार बड़े बड़े प्रयत्नों से अनेक दृश्य दिखाए, वे

आँखें हमें थोड़े ही दिन में खोलने का प्रयत्न करती हैं। फिर बाजों को सुगन्धित तेल लगा कर और गरम पानी से धो कर संवारा, ये भी या तो अपना रूप बदलते हैं या हमारे पास से ठक जाते हैं। जिस देह का पालन करने में हम दिन-रात परिभ्रम करते हैं, वह भी हमारे सब कहों को व्यर्थ कर अंत में नाना प्रकार के दुःखों से व्याप्त हो जाता है। अंत में काल की ओर देखा जाये, तो वह पक्ष-पक्ष गिनता दुष्सा आखिरी पक्षी साधने के लिए नजर लगा कर बैठा ही है। इस स्थिति में एक वृद्ध की मीत देखते हुए भी अनुपम निश्चित हो कर 'आज नहीं कल कलेंगा' कहता हुए बैठ ही कैसे सकता है? इस लिए जब तक काल का हमला हुआ नहीं, सभी तक सब काम छोड़ कर आदर-पूर्वक श्रीहरि नाम लेना चाहिए और अक्षय सुख का मोधार भर कर, अपना हित साथ लेना चाहिए। जब काल की कंपट आवेगी, तब मा-बाप, माई-बहन, स्त्री-पुत्र तुम्हें कोई भी सुझा न सकेगा। इस लिए तब तामस्य है, अब तक इन्द्रियों की राक्ति बनी हुई है, सभी तक उठो और सीमता से भीषादुरंग की शरण जाओ। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। देनेवाला, दिखानेवाला, ले जाने और लिया जानेवाला यही है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इस लिए नरवर सुखों के हेतु सारथ्य ईश्वर-भक्ति को न छोड़ो। इस हरि-भक्ति के लिए किसी विशिष्ट अधिकार की आवश्यकता नहीं। तुम चाहें जिस जाति के हो, तुम्हारे हाथों कितने भी महापाप क्यों न हुए हों, केवल भुक्त से जाग्र-स्मरण करो तो सब कुछ हो सकता है। आप ने यही अधिकारपुक्त वाणी से कहा है कि "लोभो, दुनो, अपने हित की बात गुनो, अपने मन से पंदरीनाम का स्मरण करो। नारायण नाम गाते हुए फिर दुर्गें कुछ भी संभव न रहेगा। भवसागर तो इसी धीर पर तुम्हारी दृष्टि से सूख जायगा। कलिकाल तुम्हारी सेवा करेगा। माया-आल के सब फंदे छूट जावेंगे और अदि-सिद्ध तुम्हारी सेवा करने लगेंगी। सब शास्त्रों का सार यही है। सब देशों का गुण यही है। सब पुराण भी इसी विचार का प्रति-

पावन करते हैं। माझ्या, संत्रिध, वैश्य, शूद्र को क्या चाँदाओं को भी नाथ-स्मरण का अधिकार है। बन्धे, खिरी, पुख, नेहवाओं को भी यही मनाही नहीं। तुकाराम ने स्वयं इस का अनुमति किया है और जिस किसी की इच्छा हो वही इस का अनुभव कर सकता है।"

इस सुलभ-साधन का प्रचार करने के ■ भोतुकाराम को बड़े कष्ट उठाने पड़े। इस सीधे-साधे रास्ते से जानेवाले लोगों के मार्ग में जो अनेक मठ-मठावरों के काँटे फैले पड़े थे, उन्हें दूर करना अत्यंत आवश्यक था। इन की खबर यदि तुकाराम अपनी ओजस्विनी बान्सी से न लेते तो यह मार्ग इतना प्रचलित न होता। आप का सो मत ही था कि "यदि पीस कर झाड़ा अच्छा मनावा हो तो मनाज में कंकड़ पहले बीन बालने चाहिए। खेत में उगी हुई रास जब तक न निकाली जाय तब तक खेत अच्छी तरह से नहीं बढ़ता है। अन्यथा सब काम बिगड़ जाता है और जरा से आलस के कारण घासिर में केवल 'हाय-हाय' ■ बचती है।" इसी लिए आप ने मठ-मठावरों का लंका किया। गँगा पीने-भाँते, मराठी, चेलाँ से चेष्टित, संत-महंतों को आप से लड़ ही खबर ली है। जबरदस्ती उपदेश देनेवाले, दक्षिणा माँगने-वाले, विधवा स्त्रियों को खलवा कर उन के पास से द्रव्य छीननेवाले तमोसुरी, घेठपूजक मईत; प्वाण खानेवाले और शूद्र स्त्री को रखेली बनानेवाले नासख पुराण-माठक; जटा बढ़ा कर अपने देह में भूत-पिशाचों का संचार करा कर भविष्य कथन करनेवाले साधु; बड़े-बड़े तिलक लगा कर और देरी माँझा गले में पहिन कर भजन करनेवाले बैरागी; गेरुए कपड़े पहने हुए संन्यासी; कान काढ़ कर मोख माँगने-वाले नापपंथी; कौड़ी-कौड़ी के लिए सिर झुकनेवाले और लोभ की लंजीर और चमड़ा पहननेवाले मखंग; तिलक टोपी और सफेद पोती पहने हुए भासातमिय ठीकवालों पंढे; भस्म लगा कर और गले में शिंग बाँध कर धंठा और शंख बजानेवाले धर्मम; इन सबों की पोख भीतुकाराम जी ने अपने अर्धगों में कोल री है। इन में से कुछ तो लोगों से

मान-सम्मान पावे के लिए कोर-कोर कर क्लृप्त लगाते थे, कुछ बदन पर मभूत रमा कर श्रांतों को मूँह पापाचरण करते थे, अन्य वैराग्य के नाम से यथेच्छ विषयोपभोग करते थे और दूसरे छात्र अपने शिष्यों को क्लृप्त कर धर्मपित दूध खामने आते ही 'नारायण' कह उठ-को प्रेम-पूर्वक स्वीकार करते थे। कुछ लोग शरीर में देवताओं का संचार करा कर लोगों को भुलाते थे। इन के विषय में तुकाराम जी पूछते "यदि देव इन के अधीन होता तो ये भीस क्यों मारते, और इन के बाल-बन्धे क्यों मरते?" इन्हीं के साथ ब्रह्म-ज्ञान की बातें कह कर भक्ति का उन्मेष करनेवालों पर जो भीदुकाराम जी ने कण्ठहीन कटकारें लगाई हैं। ब्रह्म-ज्ञान कहने की बात नहीं है अनुभव करने की है। मूल से ब्रह्म-ज्ञान की बात कहें मन में धन की लप्ता मान की बभिलाषा परें। ऐसे लोगों के विषय में तो आप ने यह कहने में भी कसर न रखी कि विष्कार है इन लोगों को जो केवल अपनी बाखी को कष्ट दे कर लोगों से तो ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं ज्ञानाचार करते हैं। आप प्रश्न किया करते थे कि यदि सब ब्रह्म स्वस्व है और विन ब्रह्म के एक भी स्थापन खाली नहीं है तो देवता की मूर्ति में ही ब्रह्म क्यों नहीं है?" पर जिस के मन में भाव नहीं उसे कहीं तक समझाया जाये। ऐसे सब लोगों से आप का साक्त-साक्त कहना था कि "बट्टा पिला कर लोगों को न लुटो। अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर पहले उन्हें अपने कान्ध में लावा। निश्चय से बल्लो, बैला बोलो बैला करो, पेट भरने की विद्या और परमार्थ की गटपट न करो और आत्मसंचना कर लोगों को न भुलाओ। निष्काम-भजन से हृदि-प्राप्ति कर लो और फिर उस के मुखानुवाद गाते ही रहो। ज्ञान का दांग न पैसाकों, सगुण-भक्ति कर सवन करो और अब तक तद्द्वारा धिक्कि प्राप्त न हो अद्वैत की बातें न करो। इस प्रकार खुद तरो और दूसरो को तारो।" कभी सीम्य और कभी कठोरभाषा में इन सब लोगों को भीदुकाराम जी महाराज हसी आशय का उपदेश करते थे।

हृदय पर आप की कभी कभी नजर थी। यह पहचान कहा गया है कि व्यक्तिगत विषय में आप बोके से हृदय के पक्ष में थे। परंतु मन में शमन न रहते ■ भी राम-नम्र की माला एकत्रित में धरने के योग्य ही हृदय आप चाहते थे। क्यों कि आप की बड़ भक्ता थी कि ऐसा करने से धीरे-धीरे चित्त शुद्ध होता है। पर साथ ही संभावित कर लोगों को संशयित करने दामिनी पर आप का बड़ा क्रोध था। इसी लिये जहाँ-कहाँ दामिनी लोग आप के देखने में आते, उन पर आप बराबर अपना टीकाझूट चलाते। गहर का स्वांग बना कर लोगों की आँखों में धूल-केंकने वालों का आप ज़ुब क़तराई खोलते। आप कहते "मगने रंग के कपड़ों से ■ यदि आरमानुभव आता तो सभी फुले आत्मानुभवी हो जाते, क्यों कि उन्हें तो मगवा रंग ईश्वर ने ही दिया है। जटा-दाढ़ी बढ़ाने से ईश्वर मिलता तो सभी विचार ईश्वर को प्राप्त कर लेते। जमीन सोद भीतर रहने से यदि मुक्ति मिलती तो सभी चूहे मुक्त हो जाते। इस लिये मुकाराम का मत है कि देखे बाहरी रूप बना कर शरीर को पीड़ा अर्थ में न देनी चाहिए।" सुखा-सूत का हंस करने वालों से आप का खयाल रहता कि "बाहर घोलने से क्या फायदा—अब तक अंतर मैला है। पाप से भरे देह का विचार न कर के जो भूमि सदैव पवित्र है उसे शुद्ध करने से क्या लाभ?" अगर शुद्ध चाहते हो, तो काम-क्रोध-द्वेषों का संसर्ग टाल कर शुद्ध होना चाहिये। अगर मनुष्य अपना हिस चाहता है तो उसे हंस को दूर करना चाहिए, चित्त शुद्ध करना चाहिए और एकत्र में बैठ भीविहल का नाम लेना चाहिए। ऐसा करने ही से गोपाल जी हृदय में आ बैठेंगे और कष्ट के कल प्राप्त होंगे। आप शुद्ध मन ■ बड़े मेमी थे। अब तक हमारा मन शुद्ध न हो जब तक दूसरों पर ईशने का हमें अधिकार ही क्या? एक अशुद्ध-चित्त के मुख्य का दूसरे अशुद्ध-चित्त पर ईशना देना ही है मानो दोनों आँखों में मोदीदिंदु रखनेवाला मुख्य किसी काने की धोर देख कर हँसे। आँखों में जैसे अशुमान भी धूलकण नहीं रहा जाता

कैसे ■ चित्त में जरा-ही भी अशुद्धता न रखनी चाहिए। मनुष्यों की चित्तशुद्धि के विषय में कोई कैंसा सके तो सके पर समीक्षार्थी ईश्वर को इस विषय में भुलावा देना संभव नहीं। शुद्ध होते ही चित्त स्थिर होता है और फिर इष्ट विषय पर जम जाता है। जिस का चित्त स्थिर नहीं वह तो पागल कुत्ते का-सा इधर-उधर चारों ओर घूमता फिरता है। ऐसे अस्थिर चित्त की न काशी से लाभ न मंगा से। मन बंगा न रखनेवाले लोग गंगा जी में भी ■ ही अपवित्र बने रहेंगे। कैसे जबलसे पानी में भी भूरे दाने गलते नहीं, वही हालत इन अस्थिर चित्त लोगों की है। चित्त-शुद्धि न हो वहाँ उपदेय से क्या लाभ ? इस विषय में आप ने कई इष्टांत दिए हैं। आप कहते हैं “अगर पानी ही साफ न हो, तो साबुन से क्या फावदा ? संध्या स्त्री को संतान न हो, तो पति का क्या दोष ? नपुंसक को स्त्री से भी मुक्त क्या ? प्राण चले जाने पर शरीर किस काम का ? बिना पानी के लेती कैसे हो ?” बुद्ध-चित्त पुरुष दुनिया भर को दुष्ट हो समझता है। दुराचारी पुरुष का अपने छोटे पर भी विश्वास नहीं जमता। चोर को सब संसार चोर ही मालूम रहता है। इस लिए चित्त को शुद्ध और दृढ़ रखना चाहिए। यह सहज नहीं है, पर इसे साध्य किए बिना काम नहीं चलता। टाँकियों के साथ सह कर ही परधर ईश्वर-प्रतिमा का स्वरूप पाता है। जो शूद्र पुरुष बाण, शस्त्र, गोली खाता है, उसी की कीर्ति बढ़ती है। जो व्याप का डर भूल जाती है, वही स्त्री सती-पद को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिसे इष्ट-साधना करना हो, उसे चित्त शुद्ध और दृढ़ कर के इष्ट विषय में लगाना चाहिए।

चित्त शुद्ध करने के लिए उसे अशुद्ध करनेवाली व■■ से बचना चाहिए। चित्त को सुमा कर इधर-उधर भड़कानेवाले विषय—विशेषतः इन्द्रिय और स्त्री की टालना चाहिए। विषयासक्ति की भीमरूपवद्गीता में भी सर्व दुखों का मूल बताया है। इसी ■ रंग, काम, क्रोध, सम्मोह स्मृति-भ्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश होता है। इन विषयों के

लोभ से ही लानी पुनः पहुँचकर आचरणा करते हैं। लोभ में लोभ रलने से आश्रमा में लोभ उत्पन्न होता है (विषयलोभुष लोभों की जहाँ देखो वहाँ कुजीहत ही होती है)। सेवन करते समय तो ये विषय मीठे लगते हैं पर इन के फल कष्ट से कष्ट होते हैं। इन चित्त-विद्योमक विषयों में आप ने दो को प्राधान्य दिया है। एक कनक और एक कामिनी। कनक शब्द में सभी दृष्ट पदार्थों की व्याप्ति है, जो ब्रह्म से मिल सकते हैं। इस लोभ से मनुष्य की कृपणता बेहद बढ़ जाती है। इसी से वह ब्रह्म सब काम छोड़ देता है और केवल कृपणता में ही आसक्त रहता है। इस बात का आप ने एक बड़ा मनोहर जग दृष्टांत दिया है। एक स्त्री एक समय पंढरपुर आने के लिए निकली। बार-करी लोगों के साथ शहर के दरवाजे तक जा कर उसे कुछ याद आई और घर में आ कर बहुत से करने लगी "अरी बहुत दुन ! मैं तो जाती पर घर का बूझ-दहा न खर्च कर बालना। दही का जो छोटा उबला मैं ने जमा रक्खा है उध का दही मेरे बापस आने तक न निकालना। तिल-ताड़, जलल-मूसल सब संभाल रखना। कोई भाइय घर आवे, तो उस से कहना घर के लोग पंढरपुर गए हैं। थोड़ा-थोड़ा खाना खाकि घर में के चायक खत्म न हो।" बहुत ने सब कुछ सुन लिया और जवाब दिया, "भाप का कहना सब ध्यान में है। आप मुझ से यात्रा कीजिए और घर की फिक्र कुछ न कीजिए।" बहुत की यह सारी बात भी सुन बुझिया विचार करने लगी, "यह सौत तो यही चाहेगी। इस लिए अब पंढरपुर न जाऊँगी। यही रहूँगी।" विचार कर आखिर बोली—

बाँस बचने, पर दार। यही मेरा पंढरपुर।

अब पंढरी न जाऊँ। मुझ मान घर रहूँ ॥

ऐसे सब लोभों को बुकाराम जी का उपदेश है कि "करोड़ों रुपय पाओ पर ध्यान रहे इस बात-का कि साथ सँगोटी भी न आवेगी। चाहे जितने पान खाओ, आखिर सुखे मुँह से ही जाना पड़ेगा। शलग,

गया, तबियों पर मजे से खेले, पर अंत में लकड़ी कंडों के ही साथ सोना है। इसी लिए दुष्काशम कहता है कि इन सबों का त्याग कर एक राम की ही चिंता करो।" परधन और परनारी के विषय में आप ने कहा है कि "अगर कोई साधना करना चाहे तो दो, ही साधन बठ है। परधन और परनारी को यह कभी न छूए।" स्त्रियों के विषय में आप का स्वयं बड़ा कठु अनुभव था। इसी कारण आप ने बड़े बड़े शब्दों में स्त्रियों की निंदा की है।

चित्त-विज्ञोपमक तथा चित्त को अनाश्वर में प्रवृत्त करनेवाली बातों के वर्णन में आप ने तत्कालीन हीन समाज-स्थिति का यथार्थ चित्र लौंचा है। उस समय वेद-पाठक ब्राह्मण भय-सेवन करते थे, उन्हीं ने अपना आचार छोड़ दिया था, वे हरि-कथा सुनने में हीनत्व समझते थे और बठ, तप आदि कुछ न कर केवल पैर का पूजन करते थे। वे चोरी और भुगुलखोरी करते थे। संदेन वसोपवीतादि ब्राह्मणों के चिन्ह छिपा कर मुसलमानी लिबास पहनते थे। मुद्रबकलाने का दिखाव लिस कर और तेल, धो इत्यादि रस बेच कर उपजीविका करते थे। ब्राह्मण इस प्रकार नीच के भी नौकर हो चुके थे। राजा-लोग प्रजा को पीड़ा देते थे। जब वे दो सुख वर्ष अपना-अपना कर्तव्य छोड़ चुके थे, तब बेरयादिकों से और क्या अपेक्षा की जाती? लोग गायें और बैदियाँ बेचते थे। बेटी बेचने के विषय में दुष्काशम ने लोगों की खूब ही निंदा की है। जो कोई गाय बेचता, कन्या के कहते धन को स्वीकार करता तथा हरिकन्या कह के जैसे कमाता यह आप के मत से चांदाल-सदृश होता। वे लोग यह नहीं जानते थे कि कन्यादान का पुण्य पृथ्वीदान के समान है। ऐसे पुण्यकारक कन्यादान के आगे कन्या-विक्रय करने वालों के पाप की रणना कहीं तक की जाय। कुछ लोग संव-सम्पनों का आदर करने के बजाय मुसलमानों के देवों ■ पूजते थे। पैर के मारे लोगों की यह हान-दीन स्थिति हो रही थी कि चाँदियों के घर से भी लिचड़ी मारि खाते थे। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई थी ■

म्हारमांग इत्यादि अस्पृश्य आवृत्ति की रीतियों से संबंध रखते। गाव को मारते और भोजी की सेवा करते। वेदशास्त्रों वस्त्रादि उपहार देते और शरीर लोगों को चक्के मार कर निकालते। हरिकीर्तन में जाने के लिए उन्हें समय न मिलता पर घंटों ही चौपड़ खेजने में बैठते, स्त्री-संबंधी जनों को घर में लूट खिजाते, पर मा-बाप को घर के बाहर निकाल देते। साधुओं को तुलछू भर पानी न देते पर रखेली के नाने के लिए पानी खींच देते। हरिदासों के पैर कभी न छूते, पर वेदशास्त्रों की चोलियाँ भी धोते। मादम्यों को नमस्कार न करते, पर तुकों औरतों को मां से भी अधिक मानते। देव-दर्शन को न आते पर चौशहो पर बड़े ठाढ़-ठाढ़ से झड़ बैठते। स्नान-संध्या वा राम-नाम न कहते पर षड़ी पाव से गुड़-गुड़ आयाज निकालते हुए हुन्का पीते। अपना सब पीवन स्त्री के अधीन करते और उस का मन रखने के लिए घर के लोगों से विभक्त हो चलता रहते। यह सब परिस्थिति देख कर तुकाराम जी के हृदय में बल पड़ जाता और आप के मुख से पुकार निकल उठती कि 'नाथ, क्या आप सो रहे हो? जब तो उठ दीजो और भारत को बचाओ।'।

अनाचार में प्रवृत्त करनेवाले विषयों का ज्ञान होने पर भी उन्हें झेलना और मन को सम्मार्थ की ओर प्रवृत्त करना आसान नहीं है। मनुष्य अनेक बार अपने मन को गुरी रातों की ओर से परावृत्त करता है, पर वह बड़ा थालक सा फिर-फिर उसी की ओर दौड़ा जाता है और इस कारण मनुष्य कई बार अपनी उन्नति के विषय में निराश हो जाता है। ऐतन्निराश ओंशों को तुकाराम जी का उपदेश फिर से आशानुक्त कर देता है। आप के कई अभंगों में ऐसी वारंवार भरी हुई है कि कायरों के हाथ भी कुंकुराने लगते हैं। मरे से मरे दिल में भी कई अभंग ज्वाल डाल देते हैं। आप का कथन है कि मनुष्य को धीरे-धीरे मन को रूतना चाहिए। सब से पहले कुछ न कुछ नियम कर के उसे नियंत्रण पाखना चाहिए। जो कोई नियम-नियम के बिना अज्ञ-सेवन करता है उस का

जीवन ज्ञान के मय से कृते जाना है । कुछ न कुछ ध्येय मनुष्य अपने सामने न रखते तो उस का जीवन लज्जास्पद ही है । मनुष्य को उद्योग-संघट उद्योग— करना चाहिए । किया हुआ ही प्रयत्न फिर-फिर से करना चाहिए । मंथन करने के बाद ही मन्थन हाथ आता है, पहले नहीं । इस लिए अच्छा काम बार-बार करना चाहिए । बीज जब तक जमीन में अच्छी तरह जमा नहीं तब तक उसे, पुनः पुनः सीकने की आवश्यकता रखती है । एक बार यदि वह सूख जाये तो फिर उस में कोपले आने की आशा नहीं रहती । टाँकी को जोटे खाते-खाते जो पत्थर गलता है वही देव-स्वस्थ का पर्व्वण्य है और जो फूट जाता है वह पायजाने में लगाया जाता है । मुश्किल पहले-पहल ही पड़ती है । मन्थन में जब तक मीठ रहता है तभी तब वह कड़कड़ाता है और उखान खाता है; मीठ खल जाने के बाद वह स्वयमेव शांत हो जाता है । अगर क्षायदा चाहो तो मुलत में नहीं मिलता । जो कोई हथेली पर सिर रख कर लड़ाई में लड़ता है उसे ही विजय मिलती है । ऐसे कामों में जलायली किसी काम की नहीं । पानी की चाल से धीरे-धीरे ही खलना चाहिए । जो बीज जमीन में गहरा बोया जाता है वही अच्छा खाता है । ऊपर-ऊपर बिखरा हुआ बीज लक्ष्मिर्वां जुग जाता है । जो सोना कण्टो पर कसा जाता है और ज्ञान में परखा जाता है वही क्रोध में चढ़ता है । अगर गेहूँ के आटे की रोटी अच्छी बनाना हो, तो उसे तो खूब गूँथना पड़ता है । इसी प्रकार मन को भी बार-बार गूँथना चाहिए । रोज के रोज कुछ न कुछ करना चाहिए । सूखी बातों से ही काम नहीं चलता । धीरज रखो तो मगधान् अवश्य सहायता देते हैं । शान्ति-पूर्वक धीरज से अभ्यास करो तो असाध्य कष्टों भी सुचारु हो जाती है । अभ्यास सब कामों को आसान कर देता है । सूत का रस्सी भी रोज आटे-आटे परधर को काट डालती है । इस लिए मनुष्य को जलायली छोड़, धीरज रख कर, उपाह-पूर्वक एक-ठा उद्योग करना चाहिए । ऐसा उद्योग करने पर ईश्वर गुर नहीं है ।

इदं निश्चय के कारण जैसे-जैसे मन काबू में जाता है, जैसे-जैसे आशा, ममता, इत्यादिकों का नाश होता है और दया, नम्रता, सत्य, शान्ति, दया, निर्वैर इत्यादि गुणों का उत्कर्ष होता जाता है । यदि ईश्वर-योग की दृष्टि हो, तो साधारण सुखों की आशा मन से प्रथम नष्ट होनी चाहिये । आशा के कारण न उपदेशक साक-साफ बोलता है न भोता यथार्थतया सुनता है । अर्थात् एक भूंग और दूसरा बहारा बनता है और दोनों के समागम से कुछ भी लाभ न हो कर दोनों कोरे के कोरे रह जाते हैं । पश्चात्तर में जिस ने आश छोड़ दी, उस का ईश्वर भी दास होता है । चत्ता-पूर्वक ईश्वर को अपना सेवक बनाना हो, तो आशा को प्रथम छोड़ दो । ईश्वर भी जिस पर कृपा करता है, उस की आशा अपहरण कर लेता है । मरु के आशा-पाशों को वह प्रथम ही तोड़ डालता है । खुद के सिवा दूसरे किसी को मरु का आचार वह रहने ही नहीं देता । आशा, दुष्का, माया, अपमान के भीज हैं और मरु के विषय में ईश्वर इन्हीं पक्षों ही नष्ट कर देता है । अतएव यदि अपनी आशा, ममता इत्यादिकों के स्थान नष्ट हो जायें, तो मनुष्य को वह ईश्वर का अनुग्रह ही समझना चाहिये । ईश्वर-प्राप्ति के आङ्ग आनेवाली बातें तथा व्यक्ति, सबों का त्याग करने का तुकाराम जी ने सोदाहरण उपदेश किया है । प्रह्लाद ने पिता, भरत ने माता, विभीषण ने भाई का त्याग ईश्वर के लिए ही किया । जैसे ■ ईश्वर के आङ्ग आने वाले पुत्र-भती इत्यादिकों को भी छोड़ना चाहिये । अपने श्वेय के हेतु संसार की आशाएँ छोड़नी ही पड़ती हैं । संसार प्रवृत्तिपर और श्वेय निवृत्तिपर होने ■ दोनों का साथ जम ही नहीं सकता । जब आशा, ममता, दुष्का चित्त से नष्ट हो जाती हैं, उन का स्थान दया, शान्ति, दया ले लेती है । क्रोध का मूल काम ■ नहीं न रहे, वहाँ शान्ति के अतिरिक्त और क्या रह सकता है ? इन्हीं गुणों के साथ मन में समाधान-वृत्ति उत्पन्न होती है । मन की अराप्ति से बंदन भी शरीर में जर्मन की-सी जलन पैदा करता है और मन की शान्ति

होने पर मनुष्य मुक्त से भिय भी पों सकता है। प्राप्ति, क्षम, क्या ही मनुष्य के सम्बन्धे अलंकार है। इन की प्राप्ति जब तक न हो, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। इन्हीं सुखों के साथ भूतों के प्रति निर्भर उत्तरदा होता है और जो परिस्थिति प्राप्त हो, उसी में मनुष्य सुखी रह सकता है। फिर वह "धानी भरे या पलग पर सोवे, उम्हा से उम्हा खाना-खाने या सूखी रोटी के टुकड़े चबावे, भोहा-गाड़ी पर चढ़े या पैर में जूता भी न पहन कर चले, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने या कटे-पुराने प्योम्बों से शरीर ढँके, संपत्ति में रहे या स्थिति में फँसे, और क्या उस का सर्वगतों से संसागम हो या दुर्बलों से, उसे सुख-मुक्त एक सा ही ज्ञान पड़ता है, और जो समय प्राप्त होता है, उसी के अनुकूल रह बड़ी खुशी से दिन काटता है।" इसी लिए दुकाराम जी का उपदेश है कि जो स्थिति प्राप्त हो उसी में सुख से रहो। किसी बात की या पेट भरने की भी चिन्ता न करो। अन्न-वस्त्र के लिए किसी को वाचना न करो। नर-मृति वो मुक्त से कभी न निकालो। ईश्वर पर सब भार डालो और कर्तव्य करते हुए सुख से रहो।

भोतुकाराम जी महाराज के सदुपदेश का अत्यंत संक्षेप में यह सार दिललाया है। आप के भोतागणों में सभी प्रकार के लोग समा-विष्ट थे। श्री-नाहरा-प्रतिपालक, स्वधर्म-संस्थापक, स्वराज्य-प्रवर्तक श्रीशिवाजी महाराज के-से वीर पुरुष, वेदशास्त्र-संपन्न सदाचारी रामेश्वर भट्ट जी से सत्यशील नाक्षत्र, भुक्तमानों के शासन में बड़े-बड़े छोड़ों पर काम करनेवाले हिंदू अधिकारी, अपना धर्मस्व भोयिद्धत-वरकों पर समर्पित कर पंदरीश भोभाहरंग के भजन में रंगे हुए बारकरी, परमे-श्वर के कृपापात्र विचवड़कर देव से प्रविद्ध महंत, कुचे की तुम-से अपनी वकता न छोड़नेवाले और सदोदिन कष्ट देनेवाले मंशाही ऐसे स्वभाव-दुर्जन, पति के साथ सुख से संसार करनेवाली बहिषावई-सी मछ खो तथा सांसारिक दुःखों से बल हो कर तुझोवा की ही मला-मल मुनानेवाली जिऊई-सी पत्नी, सबों को भोतुकाराम महाराज जे

वे कुलम-कुला उपदेश दिया है । ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि आप ने किसी को अपना शिष्य न बनाया और उसे किसी प्रकार का गुण उपदेश नहीं किया । किसी को अपना शिष्य बनाने के आप पूर्ण विरोधी थे । आप का मत था कि साधु पुरुष को भेनवृष्टि म्याय से उपदेश करना चाहिए, पर किसी को अपना शिष्य न बनाना चाहिए । आप के उपदेशामृत से सब प्रकार के लोगों ने यथाधिकार लाभ उठाया और कृतार्थता प्राप्त की । आप का उपदेश हमेशा सूत्र-रूप से होता था । उस में केवल मुख्य-मुख्य तत्त्व बतलाए जाते थे । छोटी-मोटी गौण बातों की ओर आप ध्यान न देते थे । मोह-निद्रा में से जड़-मीनो को जागृत करना ही साधु-संतों का कर्त्तव्य होता है । इस विषय में कि जानने पर हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संत लोग प्रायः पुनरुक्त हैं । वे जानते हैं कि इस विविध संसार में व्यक्ति-विषयक उपदेश करना अनापेक्ष्यक और अशक्य है । इस लिए भीष्मकाराम जी महाराज से साधु पुरुष केवल जीवों की माया-निद्रा-उठा देते हैं, धर्म और भक्ति के बीज उन के हृदय में बोते हैं, कर्त्तव्य-कर्म की ओर उन्हें प्रवृत्त करते हैं, ज्ञान-वेदाम्यादि का उपदेश दे कर देह-बुद्धि का नाश करते हैं और सामान्य नरों को भी नारायण-स्वरूप होने की करनी खिलाते हैं । शिव प्रकार मनुष्य दर्पण में अपना रूप देखता ■ और बिना किसी के बतलाए जान जाता है कि उस के रूप में गुण-दोष क्या है, उसी प्रकार आप के श्रमियों का पाठ करते-करते पाठक अपना-अपना रूप देखते हैं, और अपने-अपने गुण-दोष पहिचान दोषों को दूर कर गुणों की वृद्धि करने में तत्पर हो जाते हैं । शायद तब हजारों जीव आप के उपदेशामृत का पान कर भयरीम से मुक्त हो चुके हैं, और न मासूम भविष्य-काल में कितने और जीव इसी उपदेश-बुद्धि से अपने संसारतप्त-जीवों को शीतल करेंगे । ऐसे उपकारी पुरुष के गुण कहाँ तक कहाँ गा सकता है । अतः पद उस मगड़े में न पड़कर इस परिच्छेद का वही समाप्त करें ।

त्रयोदश परिच्छेद : संत-महात्मा

मीतुकाराम जी महाराज के शर्मनों का एक बड़ा भारी विभाग संत-सज्जनों के वर्णन से मरा हुआ है। अपने जीवन में आप को विशेषतः दुर्जनों से ही काम पड़ा। यही कारण है कि सज्जनों का गौरव आप ने इतने महत्त्व का माना। दुःखों की शक्ति से भुलाने के बाद ही दुख की शक्ति का दुःख का आश्वाद अधिक शक्ति-प्रद मान्य पड़ता है। आप के मतानुसार दुर्जन वही है जो ईश्वर से स्वयं विमुख रहे और दूसरों को भी विमुख करे। इस व्याख्या को मान कर तो यही कहना पड़ेगा कि घर की स्त्री से ले कर बाहर के मंकाजी वाला तक सब प्रकार के दुर्जनों से आप को जन्म भर झगड़ना ही पड़ा। अतएव दुर्जनों के सब प्रकार आप को विरिक्त थे। और यही कारण है कि आप के कामों का सभार्य स्वरूप पहचान कर आप की भगवद्भक्ति के विषय में अधिकाधिक प्रेरित करनेवाला हर एक पुण्य आप का बड़ा भारी सज्जन-सा जान पड़ता था। इस परिच्छेद में हमें यही देखना है कि तुकाराम जी ने सज्जन-दुर्जनों के विषय में क्या लिखा है।

मीतुकाराम जी महाराज जिन लोगों से प्रेम करते थे उन्हें हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन में प्रथम वर्ग है इन्दिरास या वैष्णव लोगों का। भावे पर कर्ण-पुङ्ख लगा है, गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, हाथ-पैरों की मुद्राएँ लगी हैं, यह तो इन वैष्णवों का बाह्य रंग था। पर केवल इस ऊपर के ठाट-बाट से वैष्णव नहीं होता है। जिन लोगों की नारायण धन-सा जान पड़ता हो; भूल, धाव सब भूल कर जो मोहरि का नाम-स्मरण एक-ल करते हो; बैठते, खेतें, खानते, छिड़ते जिन का जिस ईश्वर की ओर ही लगा हो, भीरि-स्मरण की अपेक्षा जो पृथ्वी का राज्य ही नहीं, इंद्र का पद भी तुच्छ मानते हो; वागनिधि की जो विष्णुल छेमत न करते हो, और हाँ स्वा मोहरि के बिना

मिलने वाले मोक्ष की भी जो तुल्यवत् समझते हों, तुकाराम के मत से वे ही वैश्वर्य वे। यह तो हुआ ईश्वर-विशेषक प्रेम। इसी प्रेम के कारण वैष्णवों का धीरज कभी न छूटता था। किसी विपत्ति में वे अपने मत से न डसते थे। इसी दृढ़ विष्णुभक्ति के कारण किष्कुरास के मगवद्भक्त हो जाते थे। इन भगवद्भक्तों का समावेश दूसरे वर्ग में किया गया है।

इन मगवद्भक्तों का धर्मान करते समय तुकाराम जो कहते हैं, "वे ही भगवद्भक्त हैं, जो अपने शरीर के विषय में बिल्कुल उदास हो गए, आशा-वाशों को मित्रों से बिल्कुल दूर कर दिया, जिन का सब विषय नारायण ही हो गया; यहाँ तक कि धन, सत्न, माता-पिता भी मित्रों न भाए। ऐसे ही भक्तों के आगे-पछे, चारों ओर नारायण रहता है और सब प्रकार के संकटों से उन्हें शचाता है। वे स्वयं की इच्छा मद्ध करती हैं और असत्य से ऐसे दूर होते हैं, भानों नरक को जाना हो।" ऐसे ही लोग भक्ति-मुख से मस्त हो कलि-काल से भी निरंतर हो जाते हैं। इन के हाथों में इरि-नाम का बाण रहता है, मुख में विहल-नाम की गर्जना रहती है, किसी की परवाह उन्हें नहीं रहती, दोष भी इन से दूर कर भागते हैं और मोक्ष तक की सब सिद्धियाँ इन के दरवाजे पर टहलती रहती हैं।

विष्णुभक्ति ■ शास्त्र-विह्वलित के पास दृश्यमान हैं, मित्रों ने भक्ति करना आरंभ कर दिया है, वे वैश्वर्य हैं। इन्हीं लोगों के मन में जब विष्णुभक्ति दृढ़-मूल हो जाती है, तब वे इन शास्त्र-विह्वलों की इतनी परमाह नहीं करते। उन का ध्यान, उन का संतःकरण, परमेश्वर की ओर लगा रहता है और इस विपत्ति में वे भगवद्भक्त कहलाते हैं। पर जब भी भोतुकाराम जो महाराज के मतानुसार पूर्णवस्था नहीं है। शरीर, बायो तथा मन्त्र दोनों परमेश्वर-नारायण होने से ही सिद्धि नहीं होती। सिद्ध लोगों की दशा भगवद्भक्तों से भी ऊँची है। उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए भक्ति का स्वयं स्वकथ समझना चाहिए। भोतुकाराम जी के मत से भक्ति का स्वयं है 'जनी जनार्दन।' अर्थात् अखिल

जगत् में जनार्दन स्वरूप देखना । यह ज्ञान इसे ही अज्ञावस्था में जो भावना ईश्वर-विषयक रहती है, वह नष्ट हो जाती है । उस अवस्था में तो वह कहना रहती है कि परमात्मा वही है, जिसे हम राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, विष्णु हर्यादि नामों से पुकारते हैं । पर इस पूर्णवस्था में यह ज्ञान ■ जाता है कि परमात्मा का स्वरूप किसी विशिष्ट नाम-रूप से वर्णित नहीं है, मत्सुत संसार के हर एक नाम-रूप में भरा हुआ है । इतना ही नहीं तथा महाराज को व्याप्त कर के भी वह क्या ही है । यह भावना ईद होते ही वही भगवत्पूजक श्रवण जगत् के कुशल से दुखी है । उस के सब प्रत्यक्ष संसार को सुखी करने के लिए होते हैं । उस की सब क्रियाओं का एक ही हेतु रहता है—तुनिबा का क्लेशदा कैसे हो । इस अवस्था में हुकाराम उसे संत या साधु या सज्जन कहते हैं ।

इन्हीं संतों का वर्चन भीतुकाराम जी ने वही भक्ति से किया है । आप कहते हैं "सचमुच जिस का वह अनुभव है कि संसार ही वेद है, उसी के पास ईश्वर है और उसी के दर्शन से पाप का नाश होता है । भूत-मात्र के विषय में सम-बुद्धि रखने के कारण न उस के पास काम जाता है और न क्रोध । किसी प्रकार का भेद-भाव ठग के विश में रहता ही नहीं । भेदाभेद की लक्ष्मण वहाँ समाप्त हो कर निरस्त हो जाती है ।" संतों का जीवन केवल लोककल्याण ■ के लिए है । लोगों का भला करने में ही वे अपनी वेद लगाते हैं । भूतों पर दया करना ही उन का मूलधन है । अपने शरीर पर तो उन का ममत्व रहता ही नहीं । भीतुकाराम जी महाराज का कथन है कि दुखी लोगों को जो अपनाता है वही साधु है । वेद वहीं पर है । सज्जनों का विश ठो भीतर-बाहर एक, और मन्त्रन-वा मूढ़ रहता है । जिसे कोई सम्मानने वाला नहीं उसे साधु अपने गले लगाता है । पुत्र की ओर जो दया दिसलाई जाती है, साधु-पुत्र अपने नौकर-नौकरानियों पर भी वही दया दिसलाई है । वही साधु है । और तो क्या प्रत्यक्ष भगवान की भूमि वही है । अन्वय आप ने कहा है कि जो जगत् के आभाओं को सहता

है वही संत है। संतों के पास अथगुण की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे चंदन मूल ॥ जे पर अम एक सुगंधित ॥ रहता है, पारस का कोई भी खंग सुबर्ण बनाने के शुभ से हीन नहीं रहता, अथवा शककर सब की सब मीठी हो रहती है, उसी प्रकार लोग करने पर भी संतों के पास अथगुण नहीं मिलते। और एक अर्थ में आप ने वर्णन किया है कि जिसे उस नका का ज्ञान है जो सर्वगत और सर्वत्र एक रूप है, वही साधु है। उस के पास अम्यस्व या ऐषम्य की भावना ॥ नहीं है। भक्ति ही उस का मूल कारण है। समझुदि और नास्तिकता का अभाव उस में रहता है। भूतों के विषय में ॥ दवा उस के मन में जागती है उस के कारण द्वेष की गढ़ वही जमने नहीं पाती। वही दया दान, मित्र, पुत्र, वंधु सबों को एक ही स्वरूप से देखती है। उस का मन, सुख, काया, याचा चारों सुख रहती हैं। वहाँ देखो वहाँ परमेश्वर रहता। देख कर वह सर्वत्र लीनता धारण करता है, सब प्रकार से अपने को छोटा मानता है। वह 'स' और 'दू' के भाव से अपरिचित हो जाता है। अर्थ, काम, मान, अपमान, मोह इत्यादि बातों की वह चिंता भूल जाता है। सब समझ कर मो वह अनजान तब पूर्ण समाधान में रहता है। उस का ईश्वर पर इतना विश्वास होता है। कोई भा काम करने या न करने का इष्ट वह नहीं करता और ज्ञान से कैदरा कर बन्धों की नाई दुनिया में बाँध करता है। यत्र वही साधु है।

नाशु-संत कैसे होते हैं इन्हों के वर्णन के साथ वे कैसे नहीं होते इस का भी आप ने बड़ा अच्छा विवरण दिया है। कहिये करने से संत नहीं बनते हैं, या किसी दूसरे किसी संत के भाई-बंद भी संत नहीं हो सकते। हाथ में तंरा लेने से या पोट पर गूदड़ी ओढ़ने से संत नहीं बनते। संत होने के लिए न पुण्या बर्चने की आवश्यकता है, न धीरन करने की। न वेद-गुरु को न कर्माचार की जरूरत है। लय, तीर्थ-अमथ, वनवास, किसी से भी कोई संत नहीं होता। संत को न माता भजननी पड़ती है, न मुदा लगानो, न विधुवि रमानो। जहाँ

संत कहलाने से, संत नहीं होते। यहाँ तो, बसली परीक्षा देनी पड़ती है। जब तक मन का संदेह न मिटा तब तक कोई संत नहीं है। भुकाराम के मत से ये सब सांसारिक हैं। संतों का मुख्य लक्ष्य जीनता है, अभिमान नहीं। यहाँ तो न ज्ञान का गर्व है, न कर्म का, न जाति का। संत बनने के लिए धोखे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो काम कर के दिखाना पड़ता है। जो स्वयं कर के बतलाता है, यही साधु है। फोरी धातें करनेवाला साधु नहीं हो सकता। साधुता बाजार में मोल नहीं मिलती। जंगल में रहने से भी उस की प्राप्ति नहीं होती। वह न छाकाट में है न पाताक में। धन के डेर [] से उस की प्राप्ति नहीं होती। उस के लिए तो अपनी जान खर्च करनी पड़ती है तब वह मिलती है, और जब मिलती [] तब दूसरे के पास नहीं बरन् अपने ही पास मिलती है।

संत कैसे होते हैं, और कैसे नहीं, इस का विवरण हो चुका। अब यह देखें कि साधु लोग क्या करते हैं? इन साधु-संतों का जो आचरण लक्ष्य लोगों का नजर आता है, वह है निर्भयता। वे किसी से डरते नहीं। जो सच है उस के कहने में वे जरा भी झिंकते नहीं। भगवान् [] दास, और उन्हें किसी का भय! यह विचार ही जिसगति का उदाहरण है। यही बारम्बार के साथ भक्तिकाराम महाराज कहते हैं—

देख देखावो का मूर। जमभूत भातें मूर।

आए आए वैष्णव मीर। काज कावे क्या असुर।

गच्छ पतकों का भार। भूमि गर्जत अय-भयकार॥

मुका कई कलिकाल। भाग आवे देख पल॥

इन विद्वज्ज पारों के सम्मुख काल ठहर ही नहीं सकता। इन के मुख से जो कम-जयकार का घोष सुनाई पड़ता है उस से दुष्टों के पहाड़ फूट जाते हैं। सब पृथ्वी पर इन का अपेक्षा कोई चलान नहीं, क्योंकि दया, क्षमा और शक्ति के अमंग-बाण इन के हाथों में होते हैं जिस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। जो मन में बैर छान कर आता है, वही

मित्र बन कर वापस आता है। इसी निर्ममता के साधार पर संत प्रपेक्षार या भूत-दया का अपना मुख्य कर्तव्य करते हैं। संतों की दुकान दिन-रात खुली रहती है। जो कोई जो कुछ माँगने आवे, खोल कर चीज उसे मिल सकती है। आप का भंडार सदा भर-पूर रहता है। माँगनेवाले की तो ह्मझा पूरी हो हो जाती है, पर उस की ह्मझा पूरी होने पर भी इन के भंडार में के पैले में कुछ भी कमी नहीं पड़ती। और कमी पड़े भी क्यों ? जो ह्मझुक मन कर आया है, वही स्वयं निरिच्छा हो कर दूसरों की ह्मझाएँ पूरी कर देने में समर्थ बन जाता है। अब याचना की ह्मझा ■ नहीं रह जाती तो वह विचारा लेवे मो क्या ? सब ह्मझाओं को पूरा करनेवाला परमेश्वर ही संत-सज्जनों की कृपा से मिल आता है, तब और कुछ मिलना बाकी ही कहाँ रहता है ? फिर तो वह ह्मझी ही बैकुण्ठ बन जाती है। बिचर देखो उधर प्रेम की लहरें उठने लगती हैं, और पाप, दुर्गुणि हरबादि भाते तों हँदें भी नहीं मिलती। कैसे भी दोषों को न हो संत वो उन्हें पवित्र ही बना देते हैं। इन की दृष्टि से अशुभ भी शुभ हो जाता है। पाप, ताप, शरित्रय तीनों एक साथ ही नष्ट होते हैं। गंगाजी पाप दूर करती है, पत्रमा ताप हटाता है और कल्पवृक्ष के कारण शरित्रय खसा जाता है। पर संत-सज्जन लोग ये तीनों बातें एक साथ ही कर डालते हैं। संसार-समुद्र उतर आने के लिए यह एक ऐसी नाव है कि इस पर खड़े समय या इस में से उतरते समय न शाय भीगता है न पैर। समूचे संसार के बिंदु का मो स्पर्श न होते ■ आप उसे ज्ञानंद से पार कर सकते हैं। इन महापुरुषों का दर्शन होते ही चित्त को समाधान मिलता है और सारी चिंताएँ दूर भाग जाती हैं। तुकाराम जी संतों के लिए सदा पंदन की उपमा देते हैं। रोमा, मुगंध और शीतलदा संवार ये कैलने के लिए ■ पंदन का जन्म है। उसी प्रकार सुख, धर्म और भक्ति का वृद्धि करना ही संतों का पवित्र कार्य है। दुःखों, अप्रमों और अभक्त लोगों को उबारने के लिए ही संतों का अवतार है।

ईश्वर का निजान संत ही कराते हैं। इन्हें परंरु प्रेम से, ये लोग साक्षात् जनस्य-जनार्दन का अनुभव करा देते हैं। इन की सादी बोली भी श्रितकानिन्ही और उपदेशदायिनी होती है। किसी बात की अपेक्षा न रख कर और बड़े कष्ट उठा कर ये अज्ञ-जनों को सिखाते हैं। गाय जिस प्रेम से बछड़े को घाट-घाट साफ़ करती है, वैसे ■ ये अज्ञ-जनों को अपनी सुशामवी-पायी से अपना कर पवित्र करते हैं। छोटे हुए जीनों को ये एक से जगाते रहते हैं और बंदन की नाई लीनों को भी अपने कैसा ही बना देते हैं। बंदन के आस-पास घेर, बचन के भी वेद क्यों न हों, बंदन के साथ रहने के कारण ये जैसे सुगंधित हो जाते हैं या किसी राजा के पास रहने से जैसे गरीबों को भी सम्मान मिलता है, उसी तरह जाति-पाँत, गुण-रूप किसी ■ भी प्रसिद्ध न होने के कारण, केवल नरसंगति से ही प्रमुख वाधु हो जाता है।

संतों के विषय में भ्रातृकाराम महाराज ■ यह भाषमा होने के कारण जब कभी आप को संत-समागम का अनुभव कराता, तब आप के आंग्रे की सीमा न रहती। आप बड़े प्रेम से उन का स्वागत करते और उन के संमुख बड़ी लीनता से बरतते। इस लीनता के विषय में तो आप की ■ थी। आप उन के बरबाँ पर गिरते, उन की बरबाँ-भूति माथे पर लगाते, उन के मुख से किसी बात के निकलने की ही देर रहती कि आप उसे दूर कर देते। उन की पातुकाओं का कंधे पर उठाते, उन के रहने के स्थान स्वयं जाँच कर ताक़्त करते। एक अभंग में तो आप ने यहाँ तक कह दिया कि संतों का मुँह भी बड़ेमाग से खाने को मिलता है। अगर यह मोड़ा भी प्राप्त हो, तो वेठ सदा के लिए मर जावे। यहाँ पर भाष्यार्थ के साथ भाष्यार्थ क्या है, यह वृत्तरे एक अभंग में स्पष्ट ■ जाता है। 'भ्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वं' जिस अर्थ में कहा जाता है, उसी अर्थ में उच्छिष्ट शब्द यहाँ पर भाष्यार्थ से प्रयुक्त है। संतों के मुख से बाहर पड़े हुए शब्दों का ही अर्थ यहाँ पर भाष्य है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि संतप्राणी के धोड़े से भी घेवन

से संसारी मनुष्य की सुधा-तृषा बुर हो जाती है। इतनी सीनतों बारह करने पर भी यदि कोई साधु-पुरुष आप की स्तुति करता, तो आप उसे स्वीकृत ही रोक देते। आप कहते कि “संतों को मेरी स्तुति न करनी चाहिए। क्योंकि उस तारीफ के कारण मुझे जो गर्व होगा, उस को मोक्ष से यह भ्रम-नहीं पार करने में मुझे बड़ी कठिनाई पड़ेगी और फिर उसना ही मैं आप लोगों के चरणों से दूर हूँगा। गर्व मेरे पीछे हाथ धोकर लगेगा और मेरे बिठोबा से मुझे दूर ले जावेगा।” अगर कोई सनन आप को संत कहता तो आप उसे उत्तर देते कि “मुझे वह कीमती जेवर सुझाता नहीं है। न तो मैं भगवत्स्वरूप को पहचानता हूँ, न चर को न आचर को। इस बात का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है कि अत्मा क्या चीज है और अनात्मा क्या ? मैं तो केवल आप के चरण की धूल हूँ, संतों के पैर की धूल हूँ और केवल संतों के पैर की सेवा करना ही जानता हूँ।” एक श्रमंग में तो आप ने इतनी स्पष्टता से आत्म-स्थिति का वर्णन किया है कि कुछ कह नहीं सकते। आप ने साफ़-साफ़ कहा है कि “अथर पड़े मेरे अमिमान पर और जल जाय मेरा नाम। मेरे पाप के पहाड़ों की सीमा ही नहीं है। इस भूमि पर मैं केवल भार-भूत हूँ। अपनी फर्जाइत क्या और किस से कहूँ ? मेरे दुःख से तो पेशवर भी फूट जावेंगे। क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी भले-बुरे लोगों से मुझे अपना मुल छिपा रखना चाहिए। शरीर, बाण्ही तथा मन, उसी प्रकार काँख, हाथ, पैर सभी के द्वारा कभी निंदा, कभी द्वेष, कभी विस्वासाघात, कभी अविचार और क्या-क्या कहूँ सभी प्रकार के पाप हुए हैं। जब लक्ष्मी की भोड़ी-भुलत कृपा थी, तब तो मेरे हाथों से कई पाप हुए हैं। दो दिवस रहने के कारण मेद-भाष से भी मैं बचा नहीं हूँ। पिता की आज्ञा का अवमान भी मैं ने किया। अविचार, कुटिलता, निंदा, बाई इत्यादिकों को बखानते तो जोम तक बिचकती है। दिल तो काँप ही उठता है। भूत-दया और उपकार के तो शब्द भी मैं मुल के बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी विषय-लपटवा के विषय मैं तो कुछ कहने

की ही आवश्यकता नहीं। इस लिए संतो, आप ही मेरे मा-बाप हो, आप ही की कृपा से मैं ईश्वर के पास जा सकता हूँ, धन्यवाद नहीं।^{११} श्रीकृष्णारामजी का जीवन-वृत्तांत पढ़े हुए पाठकों से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन की किन-किन घटनाओं को लक्ष्य में रख कर गुरुद्वारा भी ने यह अमंग लिया है। अन्य है इस स्पष्टता को और अन्य है ऐसे कठोर आत्म-निरीक्षण को।^{१२} सामान्य जनों में और महात्माओं में वही मुख्य भेद है।

देव, मंगवज्जक या संत-सज्जनों के विश्व में श्रीकृष्णाराम महा-राज की बड़ी भक्ति थी। आप इन लोगों को ईश्वर से कम न समझते थे। इसी लिए परमेश्वरभक्ति के बराबरी का स्थान आप ने सर्वगति को दिया है। देव और भक्तों का संबंध आप ने एक जगह बड़े अच्छे प्रकार से दिखाया है। परेश्वर को अवधार कर्ते लेना पड़ता है। 'वदि-बाधाय नाधूनाम्' अर्थात् संत-सज्जनों को रक्षणा करने के लिए। बिना भक्तों के ईश्वर का साहाय्य कैसे बढ़ सकती है? इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। भक्तों को मुख्य की प्राप्ति अपने ईश्वर की सेवा से होती है, तो ईश्वर को सब प्रकार के सुख भक्तों द्वारा ही मिलते हैं। ईश्वर ने भक्तों को देह दिया तो भक्तों ने भी ईश्वर को समुद्योग साकार बना दिया। इस प्रकार देखा जाय तो एक ही वस्तु के दो रूप हैं। स्वामी के बिना सेवक को कौन पूछेगा? पर सेवक ही न हो तो स्वामी कहीं से कहालायगा? वही रिश्ता देव-भक्तों की है और इसी लिए गुरुद्वारा महाराज देव-भक्तों को एक-मा ही महत्व देते हैं। जहाँ देव और भक्त का समागम हुआ, वहीं भक्ति की गंगा बहने लगी और आत्म-राज के लोग उन गंगा से पवित्र होते लगे। किन्तु भगवज्जनों के हृदय में मारादण्ड बीज हुआ है वे कित बात में कम हैं। धन, विद्या, कुल इत्यादि सभी बातों में उन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओवर-बाइर सभी प्रकार से वे मज्जुर रूप हैं। उन के सेवा के लिए न उदय दे न अस्त। वह तो सदा धरु-दा ही रहा है। अब यदि ऐसी मायना

रखनेवाले के सम्मुख कोई संत-निंदा करे तो उस पुरुष को कितना क्रुश लगेगा ? परंतु आप के भाग में तो संत-निंदा सुनना रोख के रोख और पर-पर में ही बढा था । संत-निंदकों पर कई बार आप के मुख से इही कारण बड़ी फटकारें निकलतीं । आं कोई संतों को दुःख देगा उसका भला हीनों लोक में न होगा । यह केवल संतों का ही नहीं पर साक्षात् ईश्वर का भी शत्रु है । पृथ्वी भी उसे रहने के लिए स्थान देने में हिचकती है । संतों के वाक्यों पर जिस का विश्वास न हो, उस के दोष न मालूम कितने बढ गए हैं । उपमा दे कर आप कहते कि गाय का दूध निकालना ■■■ तो बल की ही शरय होती-पड़ती है । यदि बछड़े के घास कोई बुरे भाव से चरते, तो गाय भी उसे मारने दौड़ती है । इसी प्रकार भगवद्भक्त संतों का शत्रु केवल देव का ■■■ नहीं धरन् अलिल विश्व का शत्रु बन जाता है । पति के भरने पर जैसे स्त्री का कुल, संसार, रूप, गुण, सभी व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही भक्तों को दूर करने पर दुःखिपण्डी हासत होती है । यदि फलों की रक्षा करना ■■■, तो मूल को ही सीखना चाहिए । इसी तरह यदि सब प्रकार से अपना भला चाहो तो संतों की ही संगति साधनी चाहिए । बिना संत सेवा के ईश-प्राप्त का मेवा मिलना असंभव है ।

अब यह देख कि तुकाराम महाराज सत्संगति का क्या फल बतलाते हैं । जिस सत्पुरुष को यह अनुभव हुआ कि सारा संसार ईश्वर-स्वरूप है वही संत है, और उसी के पास ईश्वर वास करता है । उस के दर्शन से सब पाप नष्ट होते हैं । काम-क्रोधादिकों को यहाँ तक पहुँचने की ही शक्ति नहीं रहती । सब भूतों के विषय में उसकी समबुद्धि हो जाती है । यहाँ पर न मेद रहता है न संशय । जिस शंका ने सब जगत् को ला डाला है, उस शंका को भी सत्पुरुष ला डालता है । संदेह की गाँठ उस के हाथ पड़ते ही छूट जाती है । ऐसे संत के समागम से दुष्टों की संसार-वृत्त बेइशक्तिल हो जाती है । उन की बुद्धि का नाश होना है और अंत में सत्संगति के कारण वे स्वयं भी

संत हो जाते हैं। जिस प्रकार आग में गई हुई चीज आग ही बन जाती है, पारस के स्पर्श से लोहे का धोना हो जाता है, छोटा-सा नाला गंगा जी के प्रवाह में मिल कर गंगा-सर बन जाता है, चंदन की सुगंध से दुखे पेड़ भी चंदन के-से सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार, तुकाराम महाराज कहते हैं कि संतों के पीरी परं पड़ा हुआ पुरुष द्वैतभाव का त्याग कर संत-स्वरूप ■ हो जाता है। न उर का पहला नाम बाको रहता है, न पहला मुख। हिंदू तत्त्वज्ञान के अनुसार ब्रह्मज्ञान के आनंद से कद कद कोई आनंद नहीं है। आनंद-बहली नामक उपनिषद् में आनंदों का वर्णन किया है। उपनिषत्कार ने लिखा है—“यदि कोई मनुष्य तपस्य हो, अथवा पढ़ा-लिखा मित्रान्धी, यज्ञ-ग्रामर्ण्य से युक्त हो और सारी जन-भरी पृथ्वी उस के चर में हो, तो उस मनुष्य को जो आनंद होगा, वह मनुष्य आनंद है अर्थात् मनुष्य के आनंद की सीमा है।” ऐसे का मनुष्य आनंद एक मनुष्य गर्भर्ष के आनंद के बराबर है। इसी वस्तुशुद्धतम रूप से बढ़ते-बढ़ते देवताधर्म, पितर, कर्म-देव, देव, ईश, ईश्वरात्, प्रजापति, ब्रह्म के आनंद है। अंत में प्रजापति के वां आनंदों के बराबर एक ब्रह्मानंद कहा गया है। परंतु ब्रह्म की यह ज्ञात सीमा लक्ष्मि से सदा में प्राप्त होती है। तुकाराम कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का आसक्त सुलभ उपाय लक्ष्मि है। संत संन्यासियों के चरण-रस का स्पर्श होते ही पापना का कोज जल जाता है। वासना-रहित चित्त होने पर भारम-नाम ■ प्रेम उत्पन्न होता है और प्रतिक्षण सुख की बाढ़ होती जाती है। गला भर जाता है, आँसुओं से प्रेमाश्रु की धाराएँ बहने लगती हैं और अंतःकरण में रासध्वंज जी का स्वरूप प्रकट होता है। इस साधन का-ना सुलभ कोई अन्य साधन नहीं, पर इस का शक्ति बिना पूर्व-पुरुष के नहीं होती। अर्थात् जिस किसी की लक्ष्मि का लाभ हो उस के पूर्व-पुरुष का अनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार के ब्रह्मज्ञान से जो आनंद होता है वह असादिक वेदताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि इस में

निराकार निर्गुण भक्त का ज्ञान होवे भी संयुक्त भक्ति बनी ही रहती है। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करने में इस प्रकार कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। वह ब्रह्मज्ञान स्वयं ही संतों के पास आता है। लक्ष्मी की खोजने वाले मनुष्य को वह प्राप्त हो या न हो, पर जिते स्वयं लक्ष्मी खोजती हुई आती है वह उस से संबंधित कैसे रह सकता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मज्ञान संत सज्जनों को हँदते हँदते स्वयं आता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान से प्राप्त ज्ञान को कौन भ्रष्टान सकता है? भ्रष्टानने की तो बात असंगत रही, उस की कल्पना भी तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उस का स्वयं अनुभव न हो। और जिते अनुभव आता है वह उस अनिवार्य में देखा मगन हो जाता है कि मुख से शब्द भी निकालने में असमर्थ हो जाता है।

इस प्रकार का ब्रह्मानंद जिते हो गया और सत्संग के कारण संयुक्त-भक्ति निरुचर रह कर जिस ने 'हरि' को अपना मित्र कर लिया, उस के घर ■ आँगन में मण्डल के पेड़ भी कल्पवृक्ष बन जाते हैं। वह जिस राह से जाता है वहाँ के छोटे-छोटे कंकड़ भी चिंतामणि होते हैं। इन हरिमकों के ज्ञान की सहिष्णुता कौन कह सकता है? इन का दर्शन भी दुर्लभ है, पर तुकाराम पर ऐसे संतों की ऐसी कृपा हुई कि उन के शब्दों का वेदांत-शास्त्र अनुपायी हो गया। इस से बड़े कर सत्संग का वर्णन क्या हो सकता है? इस लिए इस विषय को अब यहीं पर समाप्त करना चाहिए।

चतुर्दश परिच्छेद : ईश्वर-भक्ति

संत-सज्जनों के विषय में श्रीगुरुाराम महाराज की जो कल्पनाएँ और विचार थे, उन का विवरण गत परिच्छेद से दिया गया है। इस परिच्छेद में इस बात पर विचार करेंगे कि श्रीगुरुाराम महाराज की ईश्वर-विषयक कल्पनाएँ क्या थीं, सम्बन्धस्वरूप परमेश्वर का ध्यान होने ■ भी आप की सगुण-भक्ति कैसे बनी रही, तथा सगुणस्वरूप में भी किस रूप की और भक्ति-प्रकार में से किस प्रकार को वे प्राधान्य देते थे।

श्रीगुरुाराम जी के मत से सादा संसार तीन रूपों में विभक्त था। जड़-सृष्टि, सैतन्यसृष्टि जीव, और ईश्वर। ईश्वर जड़-सृष्टि तथा सैतन्य जीवों का सर्वोर्मा अर्थात् अंतःसंचालक है। वह दोनों प्रकार की सृष्टि, जो ब्रह्मा की इच्छा से निर्मित हुई है, ईश्वर की देवस्वरूप है और ईश्वर इस देह का आत्मा है। सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व, ईश्वर आत्यंत सूक्ष्म-रूप से रहता है। कैसे देह के विकासदि आत्मा को निकल नहीं कर सकते, कैसे ही जड़, सृष्टि तथा जीवों के गुणों से ईश्वर-स्वरूप विकृत नहीं होता। वह सब चीजों से तथा अवगुणों से अलिप्त रहता है। वह नित्य है, जीवों तथा जड़-सृष्टि में ओत-मोत भरा हुआ है, सबों का सर्वोर्मा है और शुद्ध आनन्द-स्वरूप है। ज्ञान, पेशवर्ण इत्यादि सद्गुणों से वह युक्त है। ब्रह्म सृष्टि का निर्माता करता है, वही उस का पालन करता है तथा अंत में वही उस का संहार भी करता है। भक्त-जनों का वह संरक्षक है। उस के गुणों का आकलन न होने के कारण ही उसे अगुण या निगुण कह सकते हैं। एक अंग में आप ने लिखा है कि—“उस के गुणों का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है ! उस की बड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भिसे बखानते-बखानते वेद भी कुछ हो रहे, मन की भी सामर्थ्य सँगाही वह

गई, और जिस के तेज से हो चंद्र और सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं, वही तक पहुँचने की जीव की सामर्थ्य हो कहीं ? अब कि दोष भी अपनी हज़ार जिह्वाओं से उसे वर्णन करने को निकला, तब वह भी विचारा यह भया उस की जिह्वाएँ एक-एक की दो-दो हो गईं, पर फिर भी गुणों का वर्णन न कर सकी। अंत में यह लज्जित हो कर भगवान् की शय्या बन गया। फिर सामान्य जीव की क्या क्या ?”

आशंकराचार्य जी का पूर्ण-वैत तथा मायावाद कुछ भीम तक आप मानते थे, खाते नहीं। उदाहरणार्थ जब आप ऐसा कहते हैं कि “मिथ्या का ब्रह्मा और पिछी राकर इन में भिन्न नाम का फेर है। दोनों की मिठास वैसी जाय तो कुछ भेद नहीं। पैर, हाथ, नाक, छिर इत्यादि स्थानों के अलंकारों में नाम का ही भेद है। पर गलाने के बाद सब सोना एक-सा है। स्वप्न में जो ‘हानि, लाम, जीवन, मरण,’ इत्यादि ज्ञान होते हैं, वे तब तक ही सच जान पड़ते हैं, जब तक निद्रा का प्रभाव शरीर पर रहता है। पर जागने पर देखा जाय तो दोनों झूठ हैं। इसी प्रकार, हेमाङ्गरंग, तुम में और हम में क्या भेद है ? तुम्हीं ने जगत् को उत्पन्न किया है, और इसी के कारण मैं और मैंने ये दोनों भाव पैदा हुए हैं।” यहाँ पर पड़ते दो उदाहरण परिणामवाद के हैं, जिसे आशंकराचार्य नहीं मानते, पर तीसरा स्वप्न-दशा का उदाहरण विवर्तवाद का है, जो आचार्य जी के म्म से पूर्णतया मिलता है। इसी तरह जब आप कहते हैं कि “धानों में नमक मिला दो, वहाँ क्या बाकी रहेगा ? माग और कपूर मिलाए जायें तो वहाँ कौन-सी काली चीज़ बाकी रह सकती है ? तुकाराम की और तुम्हारी, हे साथ एक ही ग्योति थी। जब मैं आनंद से तुम से एक रूप होता हूँ तो मैं पूर्णतया तुम में स्वयं को भूल जाता हूँ।” यहाँ पर अद्वैत-सा मांसूम होता है। पर यह आचार्य जी का पूर्णवैत नहीं है। ‘विद-भान भूल जाने पर जो तमावि-वृत्ति मनुष्य को किसी काम में लगने से प्राप्य होती है, उसी का यह वर्णन है।’ तुकाराम ऐसे भगवद्भक्त तत्त्वज्ञान

का आश्वास आत्महृष्टि से नहीं करते हैं। वे जब ईश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं जहाँ 'मैं भक्त और तू मे' का भाव अराध्य होता है, ऐसे सत्त्वज्ञान से उन्हें प्रेम ही नहीं रह सकता।

भक्ति-रहित ज्ञान, अद्वैत-ज्ञान पर आप ने खूब हो कटकार दिखाई है। आप का मत है कि "जो भक्ति-रहित सत्त्व ज्ञान का विवरण करता है, उस के सबन भो न सुनने चाहिए। यदि कोई भक्ति-भाव [छोड़ केवल अद्वैत को ही समझता] तो समझानेवाला, बका तथा समझने वाला भोता दोनों दुष्ट के ही अभिकारी होते हैं। 'पहं मम' 'मैं मम हूँ' ऐसा कहने हुए भी जो अपनी उपजीविका कर अपने पिंड का पोषण करता है, उस सकपराह करनेवाले से न बचता ही ठीक है। ईश्वर को छोड़ जो निर्लज्ज पुत्र्य पालक-मम का प्रतिपादन करता है उस का सम्बन्ध के समाज में काला मुख होता है। ईश्वर और भक्तों में जो संबंध है उसे जो तोड़ डालता है उस सेतो कुत्ते का मांस पाने, बाणों काबाण भी भ्रष्टा है।" यही पर भक्ति को न माननेवाला अद्वैत ज्ञान की खूब ही निशा है। इस प्रकार का अद्वैत ज्ञान आप को कभी नहीं माता। आप कहते हैं—“मेरे लिए अद्वैत-ज्ञान में समाधान नहीं है। मुझे तो तेरे चरणों की सेवा ही माती है। इस लिए योग्य समझ कर तू मुझे यही दाव दे कि मुझे सर्वदा तेरा नाम और तेरे गुणों का कीर्तन ही प्यारा रहे। ऐसे और भक्त का भाव आत्मुख आनंद का साधन है। इस लिये मुझे अपने मे भिन्न हां रख कर इस आनंद का आस्वाद लेने दे। यह सब जो कुछ दिख रहा है, सब तेरा ही है। किसी रोज तो मुझ पर यह मुलाव हो।” यही सत्त्वज्ञान से विरोध करते हुए भी आप से मनोगत ईश्वर-भक्ति के आनंद की शरणा ली है। अपने हृदय की भावनाओं को मुकाराम ऐसे सत्पुरुष सर्वदा ही अधिक मान देते हैं।

मायावाद को मानते हुए भी आप का मत था कि केवल ज्ञान से माया दूर नहीं हो सकती; ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है। आप

कहते हैं—“संसार झूठ है और माया से भरा है, यह समझ कर भी मुझे विवेक नहीं आता। मुझे फिर भी यह बाजीगरी या नज़रबंदी सच ही मानना होता है। विचार करता हूँ यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे दुःख तो इस बात का है कि इस से छुटकारा भी नहीं होगा और छुटकारे का कोई उपाय भी नहीं दीखता। आगे मेरा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता। इस लिए, हे नाथ, आप के पैरों पर माया रखता हूँ। अब जो कुछ आप को करना हो, मझे से कोजिए। मैंने तो एक आप की ही हृदय पकड़ लिया है। मुझे तो सूझता ही नहीं कि मेरा हित किस में है। अब जो आप मेरी नैया पार लगा सकते हैं।” एक और अर्भग में आप ने लिखा है—कि “जहाँ मल तहाँ माया और जहाँ माया तहाँ नष्ट है। दोनों ऐसे संबद्ध हैं जैसे वेह और उस की छाया। यदि इसे कोई दूर करना चाहे तो वह कभी अलग नहीं होती। पर जैसे नाँचे सेटने पर छाया अंग से मुश्किल एक रूप होती है, उसी प्रकार ईश्वर की पूर्णतया शरण जाने से ही इस माया का तोर हो सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरी कुछ भी सामर्थ्य वहाँ पर काम नहीं आती। विचारों के प्रयत्न तो वहाँ निष्फल ही होते हैं। मनुष्य अतना ऊँचा होता है ठहरी ही वह माया बढ़ती जाता है, और वह बितना नम्र होता है, ठहरी ही वह भी कम होती जाती है।” वर, इसी मतःस्थिति का नाम शरणागति है।

तुकाराम जी के मत से मति के लिए कर्म तथा ज्ञान दोनों की आवश्यकता ढोही-ढोही आवश्यक है। पर इन कर्म तथा ज्ञान शब्दों के कार्य भिन्न हैं। ‘कर्म’ शब्द से यज्ञ-भाग्यादि वेदविहित कर्म का लक्ष्य नहीं है पर कर्तव्य-पालन, ईश्वर-सेवन, एकादशी-मतीपवास, पंढरपुर की वारी और दान ये कर्म विहित हैं। परंतु ये सब कर्म अनासक्ति-पूर्वक अर्थात् इन के फल की इच्छा न रखते हुए करने चाहिये। इन कर्मों के आचरण से चित्त-शुद्धि होती है। कर्तव्य-पालन के विषय में आप कहते हैं—“स्वामि-कार्य, गुरु-भक्ति, मित्राहा-पालन, पति-सेवा इत्यादि

विषय-भिन्न कर्तव्यों का पालन यही विष्णु पूजन है। तत्प-जनन और पर-गुण से युक्तित होना वही महत्व का है, और भगवा-धूर्तक प्रयत्न कर के उस से दृष्टकल-प्राप्ति कर लेना, यही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। इन कर्मों से विषय-शुद्धि होने के बाद मनुष्य को ज्ञान-प्राप्ति होती है। 'ज्ञान' शब्द का अर्थ भी तुकाराम जी के मत से अपने को पहिचानना, अर्थात् जीव-सृष्टि में और जड़-सृष्टि में जो विलय होत रहा है, वही अपनी देह में है, इस बात की पहिचानना है। अनात्मक कर्म और जीवविषय तत्त्व-ज्ञान के बाद मनुष्य के चित्त में मगवद्भक्ति उत्पन्न होती है। इस भक्ति का प्रधान लक्षण शरणागति है। इस मगवद्भक्ति के लिए ज्ञान-समर्पण को अत्यंत आवश्यकता है। ■ किसे कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ईश्वर की दृष्टि से ही होता है। यह अनाद्यो का नाथ और पतितों का पावन है। यह कैसे मीवापी का उद्धार कर सकता है। संसार में कुछ नहीं पर कुछ ही कुछ धरे कुछ है। ■ युक्तों से कुछकारा माने का एक मात्र मार्ग ईश्वर पर भार डालना ■ शरणागति है। 'इतो शरणागति में कुछ है।' ईश्वर मंत्र उद्धार करने वाला है। यह दृढ़ भगवा हो भक्तों को तम प्रकार की भीतियों से निर्मल कर देती है। अर्थात् भक्त को ईश्वर की मार्गमा करने के विषय और कुछ काम नहीं रहता। ईश्वर का पूजन, उली का स्मरण, उली के गुणों का कांगन और उली का दर्शन, भक्त का प्रधान कर्तव्य कर्म ■ जाता है। भोतुकाराम महाराज जी ने अनात्मक कर्म कैसे किए, तथा उन्हें ईश्वर ज्ञान कैसे हुआ, दरयादि बातें पूर्ण परिच्छेदों में दिलाई जा चुकी हैं। अब केवल ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होने पर आप से नाम-स्मरण कीर्तन तथा पंढरी की बारी के विषय में जो कुछ सिखा है, उसे ही देखना है।

महाराष्ट्र के मागवत-धर्म का कार्य पूर्व-परिच्छेदों में दिया ही है। इस धर्म का प्रचार होने के पूर्व ईश्वरोपासना का कार्य ब्राह्मणादि लोगों तथा संस्कृत-भाषा के द्वारा ही होता था। शनिेश्वर तथा एकनाथ प्रभुसि-

संतों ने मगधगीता, रामायण तथा भागवत इत्यादि ग्रंथों पर प्राकृत-भाषा में टीका लिख कर संस्कृत-भाषा न जानने वाले लोगों के लिए आत्म-ज्ञान का मार्ग खोल दिया था। परंतु फिर भी इन ग्रंथों द्वारा शिक्षित लोगों की ही ज्ञान-तालिका तथा मुक्ति-विपाका रात हो सकती थी। अशिष्ट कृषकों के सामान्य जनो के लिये ये ग्रंथ भी दुर्बोध ही थे। इन की काव्य-पूर्ण भाषा, उन में प्रतिपादित वेदांतादि शास्त्रों के सिद्धांत, इन लोगों की ग्रहण-शक्ति के बाहर ही थे। इन में नामदेव प्रभृति भक्तों के भक्तिरस में सने हुए सुदृक्ते अभंग ही अधिक प्रिय थे। अथवा, कीर्तन, नाम-स्मरण इत्यादि नव-विधि भक्ति में नाम-स्मरण का भी एक प्रकार था। परंतु इस नाम-मंत्र का भी प्रायः किसी गुरु द्वारा ही उपदेश दिया जाता था। वे गुरु प्रायः 'वर्णानां ब्राह्मणो मुक्तः, वचनानुसार प्रायः ब्राह्मण-जाति के ही रहते थे। इस लिए संस्कृत की दृष्टि से यद्यपि ब्राह्मणों का महत्त्व कम हुआ तथापि इस गुरुत्व की दृष्टि से बढ़ा ही रहा था। श्रीतुकाराम महाराज के उपदेश का परिणाम यह हुआ कि इस 'गुरुत्व' के बंधन से सामान्य लोग छूटने लगे। नामधारी गुरुगुण पर आप ने खूब ही फटकारें लगाई हैं। यहाँ तक कहने को कम नहीं किया कि "गुरु-गुरु कह कर अपने चारों ओर शिष्यों का झर जमाने वाले लोग 'गुरु' करने वाले कुत्तों से हैं। फर्क यही है कि इन के चार पैर और पूँछ नहीं हैं। परन्तु और मद्यपान के बाँट का सेवन करते-करते ये लोग नरक में जाने के लिए दृढ़-चित्त हैं।"

श्रीतुकाराम महाराज ने नाम-स्मरण का सीमांका यही अच्छी रीति से की है। आप का कथन है कि यदि परमात्मा निर्गुण निराकार है और यदि माया नाम रूपात्मक है, तो ईश्वर का स्मरण किसी नाम-रूप से क्यों न हो, वह मायाच्छादित ही है। अर्थात् इस नामरूप को ऐसा महत्त्व नहीं, जिस के लिए गुरु की आवश्यकता हो। और यदि हो भी तो माया के-से झूठ-भूठ स्वप्न में भी वह मिल सकता है। उस के लिए किसी दोगी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर

के नामरूपों में से किसी रूप में या किसी नाम से उस का चिंतन या स्मरण हो सकता है। नामरूप की आवश्यकता केवल चित्त की एकाग्रता करने के लिए आवश्यक है। तीर मारने के लिए जिस प्रकार किसी लक्ष्य को सामने रख आँदमारी का आस्पास किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की एकाग्रता के लिए कोई भी ईश्वर नाम पर्याप्त हो सकता है। राम, कृष्ण, हरे, केदार इत्यादि संस्कृत नामों से लेकर विहङ्ग, पीडुरंग इत्यादि प्राकृत नामों तक का कोई भी नाम काम दे सकता है। केवल उस नाम की आहुति में सर्व-शक्तिमान् मक्त-वस्तु ईश्वर की कल्पना आवश्यक है। जब तक यह कल्पना और शरणागति की मनःस्थिति विद्यमान है तब तक चाहे जिस नाम का स्मरण करो, फल एक-सा ही है। इसी कारण नाम-स्मरण का माहात्म्य कहते हुए भक्तिकारण महाराज किसी एक नाम पर जोर नहीं देते। स्वाभाविक रीति से विद्वत् नाम उन के मुख से अधिक निकलता है, पर दूसरे नामों से उन का विरोध नहीं है।

नाम-स्मरण की भक्ति को श्रीकृष्णाराम जी जिन्हें कारणों से महत्त्व देते थे या यों कहना अधिक ठीक होगा कि जिन्हें कारणों को दिला कर आप लोगों का नाम-स्मरण में प्रवृत्त कराते थे, निम्न-प्रकार के हैं। श्राव से इस बात का स्पष्ट अनुभव कर लिया था कि नाम-स्मरण से क्या लाभ होता है। एकाग्र चित्त करने के लिए इंद्रियों को स्थिर करना होता है। वाक् या गिह्या कर्मेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय है और इसे बंध में रखने के लिए नाम-स्मरण से उत्तम साधन कोई नहीं है। भिन्न-भिन्न रसों का आस्वाद लेने में तथा दूसरों को निंदा करने में चटुल इस जीव को इस नामरस का अमृत-सहस्र आस्वाद पला कर एक-सा 'राम-राम' रटने में प्रवृत्त रखता हो इस पर विजय पाने का सुलभ साधन है। इस अनुभव के आधार पर स्थित होने ■ कारण आप का उपदेश बड़ा प्रभाव डालता था। लोग इस बात को जान चुके थे कि वह उपदेश केवल ज्ञान उठा कर की हुई बकवाद नहीं है; पर

‘महो कर पीछे कह’ वाले उद्धृत का स्वगत अनुभव है। और इसे लिए उस उपदेश को सुन कर लोग केवल मुग्ध हो नहीं होते वे न स्वयं उसी प्रकार आचरण करने लगते थे। नाम-स्मरण की भेद्यता के विषय में जो कारण श्रीतुकाराम जी महाराज ने दिए हैं उन में प्रथम है सुलभता। ईश्वर-प्राप्ति के अनेक साधन हैं, परंतु वे सब बड़े कठिन हैं। यथा योग, वैराग्य, कर्म, भक्ति इत्यादि। पर योग के लिए संयम मन को रोकना आवश्यक है जो कि बड़ा कठिन काम है। वैराग्य के लिए वासनाओं का त्याग करना चाहिए, जो असंभव-सा है। ईश-तुष्टि जब तक है तब तक कर्म-फल को इच्छा सूटती नहीं अर्थात् अनासक्त तुष्टि से कर्म होता नहीं। भक्ति में कष्टवता करने के लिए काम-क्रीड़ादिकों का उत्थान यात करना जरूरी बात है। इस प्रकार सब साधनों में कुछ न कुछ कष्ट अवश्य लगें हुए हैं, जिन के कारण सामान्य जनों को साधन अवग्राह्य हो जाते हैं। और इसी लिए भगवन्नाम-स्मरण ही सर्व सुलभ साधन है। श्रीतुकाराम जी महाराज कहते हैं—‘तुकाराज अर्थात् थोड़ा खाना और यह भी सात्विक—ऐसे साधनों का जरूरत नहीं। इस कलियुग में नारायण ने ईश्वर प्राप्ति का बड़ा सुलभ मार्ग दिखलाया है यह कि नाम-स्मरण करते रहो। फिर अन्य व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वस्त्र त्याग की जरूरत नहीं, ‘विमूति रमा कर’ बंध धारण करना नहीं, वन में जाना नहीं, कुछ नहीं। केवल नाम-स्मरण यही सुलभ उपाय है। दूसरे सब झूठ ही मानलूम पड़ते हैं। दूसरा कारण नाम-स्मरण की भेद्यता का है अधिकार का अभाव। नाम-स्मरण करने का अधिकार कुछ विशिष्ट विधिष्ट लोगों को ही नहीं है, जैसा कि वेद-पठन का अधिकार केवल द्विजों को ही है। वेदों का अर्थ पाठकों को आता नहीं और द्विजेतर लोगों को पाठ का भी अधिकार नहीं। नाम-स्मरण के लिए सबों को अधिकार है। यहाँ न कुछ विधि है, न निषेध। स्त्री, शूद्र, वासक सबों के लिये यह साधन एक-सा है। यहाँ पड़पात किसी

प्रकार का नहीं है। सीमरा कारण यह है कि नाम-स्मरण के अनिवार्य
 अन्य साधन वह पाओ तब नहीं कर सकते। पर इस साधन के लिये
 समय की मर्यादा नहीं। यही एक ऐसा साधन है जिस का अवलंब भदा
 सर्वदा कर सकते हैं। जाते-आते, उठते-बैठने, काम करते, देते-लेते,
 आते समय और तो क्या रात्रि को शय्या पर सब प्रकार का सुखानुभव
 करने हुए जो नाम-स्मरण कर सकते हैं। अनिमित्तकारण है इस साधन की
 निर्भयता। अन्य साधनों में यदि कुछ भूल जाय तो कुछ न कुछ
 अनर्थ का डर रहता है। क्या स्मर-ध्वंस हो जाय तो वैराग्य में अनर्थ
 होता है। किंचित् ईद-शत्रु कैवल्य अश्रुद-भ्रमोद्धार में मारा गया।
 मध-तंत्रों में भूल हो, तो नामक पाताल बन आते। पर इस मार्ग में
 किसी बात का डर नहीं। अन्य साधनों के उपदेशकों ने इस प्रकार लो-
 जो बाते अपने साधन की महत्ता दिखाने के लिये प्रवृत्ति की थी,
 वे ही बातें नाम-स्मरण को मूलभूत बनाने हुए भीलकाराम जी ने दोष
 इष्टि में दिखलाई और नाम-स्मरण की भेद्यता, मूलभूतता, सर्वविध
 सर्वदा चान्चल्यहीनता और निर्भयता इन बातों में प्रमाणित की।

भीलकाराम जी महाराज नाम-स्मरण का उपदेश करते हुए पुराण
 ग्रंथों का मरपुर आचार लेने थे। अत्रामिल, जिस ने कि अपने लड़के
 का नाम नारायण रक्खा था और उनी को बुलाते हुए 'नारायण, नारायण',
 कहकर जिस का उद्धार हुआ था; भीलका जिस ने एक तोता पाला था
 और उसे निम्नाने हुए 'राम राम, कृष्ण कृष्ण' करते हुए जो मरु हो
 गई थी; यादवीकि, जय, प्रह्लाद, उपमन्यु इत्यादि अनेक कथाओं के
 आचार पर दुकाराम जी ने हमेशा नाम-माहात्म्य स्थापित करने। एक
 और आप ऐसा प्रश्न करते कि—'मधजनों, जमा कीलिये मेरी धुष्टता
 को। पर यह तो बताइए नाम ले कर किन मनुष्य का उद्धार नहीं
 हुआ? आप यदि किसी ऐसे मनुष्य को जानते हो तो मुझे बता दीजिए।'।
 दूसरी ओर बड़े ठाठ के साथ कह देते थे कि—'वेद ने अनंत बातें
 कहीं पर एक ही शब्द दिखलाया। सब शास्त्रों ने विचार कर के यही

निश्चित किया। सब पुराणों में एक ही विद्वान्त प्रतिपादित किया। यह है — विद्वान् की सरण जाओ और अपनी निम्नता के अनुसार उस का नाम लो।" नाम-स्मरण की निंदा करनेवालों को आपने बड़े ही कठोर शब्दों में फटकारा है। आप कहते हैं "जो नाम के दोष विखलाता है, उस का दर्शन भी मैं नहीं चाहता। उन के शब्द तो मुझे विष से लगते हैं। उस के शब्दों में निंदा की बू आती है और हठी लिए ऐसी अमंगल यात्री कानों से सुनी भी नहीं जा सकती। उस की विद्या से लाभ ही क्या? न मालूम किस पुराण के आधार पर वह सोचता है। उस के मुख की आह क्या लगाऊँ या उस की विद्या बंद कैसे करूँ? सम्मन तो जीते भी उस के पास न जायेंगे। मरने पर सम्मुख ही किंक करेंगे।" एक और अमंगल में तो इन नाम-निंदकों की निंदा करते हुए आप कह उठे कि, "इस नाम-निंदक से बोलने के कारण जो पाप लगेगा, उस की शुद्धि के लिए कोई साधन ही नहीं। कोई-भी मार्गविशेष उसे शुद्ध नहीं कर सकता। तुम्हें तो सौमंथ है मेरे ईश्वर विद्वान् की, जो मैं उस से बोझूँ या सात करूँ।" नाम की निंदा सुन कर आप की शक्ति या मंगल जाता और आप के मुख से ऐसे कटु शब्द निकलते, जिन का कुछ ठिकाना नहीं। अपनी खुद की निंदा सहन करना आप के लिए कठिन न था, पर विद्वान्-नाम की निंदा आप कभी न सही जाती।

नाम-स्मरण पर आप की कटुता अद्भुत थी। आप का हृदय विश्वास था कि "हरि कहने से मंगल मिलती है। हरि कहने से ही पाप का नाश होता है। हरि-स्मरण ही से सब सुख मिलते हैं। हरि-स्मरण के कारण ही इस जन्म-मरण की यातायात से मनुष्य छुटता है। तप-स्या, अनुष्ठान इत्यादि साधनों की नाम जपनेवालों को आवश्यकता नहीं। केवल हरि-हरि कहने से ही सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं, और सब प्रकार के बंधन छूट जाते हैं। यदि हरि का नाम लिया जाय, तो दूसरों की तो बात ही क्या, अर्थात् काल भी उस की सरण सेवा

है।" आप के मत से तो संसार में ऐसा कोई पाप ही न था, जो नाम-स्मरण करने के बाद बाकी बच सके। नाम-स्मरण की महिमा अपरंपर है। विघ्न को पकाश कर नारायण-स्मरण करने से सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। जो समझना अत्यंत कठिन है, वह भी नाम-स्मरण से सुलभतया समझ में आ जाता है। अदृश्य माते दृश्य होती है। जो बाते सुख से बोली नहीं जा सकतीं, अर्थात् शास्त्री से भी परे रहती हैं, उन का अनुभव आने के कारण वे भी बोलने योग्य हो जाती हैं, और जिस को भेंट परम दुर्लभ है, उस की भी भेंट हो जाती है। तब यह कि सब प्रकार के असम्यक् लाभ नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। और वो क्या केवल इस जन्म के ही नहीं, पूर्व जन्मों के संवित कर्मों का तथा अग्रिम जन्मों में क्रियमाण कर्मों का सब बंध नष्ट हो जाता है, और भवयोग समूह दूर होता है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक, तीनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और माया दासी हो कर उस के पैरों पड़ती है। किंतुना, सभी प्रकार के लाभ केवल नाम-स्मरण से प्राप्त होते हैं। केवल दृढ़-भद्रा और प्रेम मन में होना चाहिए। भद्रा का प्रभाव बड़ा भारी है। तुकाराम जी के मत से यदि दृढ़ भद्रा रहे तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ नाम-स्मरण से प्राप्त हो। कल जब तक उस के अंश पर जमा रहता है, सभी तक उस के पकने की आशा रहती है। जैसे ही जब तक भद्रा है, तब तक सब सिद्धियाँ प्राप्त होने की संभावना है। जिस मार्ग से जाना आरंभ किया उसी मार्ग से यदि दृष्ट स्थल पर पहुँचना हो तो नीच ■ कुछ विघ्न न जाने देना चाहिए। इन नीच के अश्रद्धादि आघातों से ही सब प्रकार का नाश होता है। भद्रा, प्रेम और नाम-स्मरण इन तीन बातों का समागम होने पर और क्या चाहिए? फिर ईश्वर के बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं उन भक्तों को खोजते-खोजते उन के घर आ पहुँचता है।

नाम-स्मरण का माहात्म्य बहुत है, पर इस में एक कमी यह है कि इस साधन का उपयोग एक-एक कर प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता

है। इस लिए सब समाज का एक ही समय एक-चिन्त करने के हेतु भगवद्गुणों का संकीर्तन करना बहुत उपयुक्त साधन है। गुण-संकीर्तन करने के समय यदि इच्छा प्रेम से भगवद्गुणों का अनुवाद करता हो, तो सारा का सारा श्रोतागण एकतान एकचित्त ■ ईश्वरभक्ति में मग्न हो सकता है। एवं अनेक अज्ञानी जीवों के चित्त में भगवत्प्रेम एक ही समय पैदा करने के लिए कीर्तन की अपेक्षा अन्य सुलभ साधन नहीं। कीर्तन से नाम-स्मरण में और भी बढ़ बढ़ा होती है। उदाहरणों द्वारा भक्तिका प्रभाव मनःभरत पर अधिक दृढ़ता से पड़ता है, और कीर्तन के सार्वजनिक रंग में रंगने के परचात् मन एकतन्त्र में नाम-स्मरण करने को अधिक चाहता है। इसी कारण भोक्ताराम महाराज कहते हैं कि यह कीर्तन का सार्वजनिक सुख स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं है। देव भी इसी लिए चाहते हैं कि इस मृत्युलोक में हमें जन्म मिले। नारायण नाम-संकीर्तन कर और कीर्तन में अनन्त गुण का गान कर जीवन्मुक्त हो जाना यहीं पर संभाव्य है। वैकुण्ठ के लोक इन कीर्तनकारों की राह देखते हैं, और यमलोक के निवासी इन से बहुत डरते हैं। कीर्तन में ईश्वर के सम्मुख प्रेमामृत की धारा बहती है। तुकाराम जी ने हरि-कथा को ऊर्ध्ववाहिनी कहा है, अर्थात् यहाँ की प्रेमधारा नीचे से ऊपर की बहती है। आरंभ में लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न कर धीरे-धीरे यह उन के मनोविकारों को अपने मरुत करती है और उनै-थनै सब इन्द्रियों को ईश्वर-विषय में आसक्त कर मनुष्य को उच्छकोटि पर पहुँचाती है और अंत में उसे मुक्त करती है। इसी कारण श्रीगुरु जी हमेशा नाम गुण-गान करते हैं। ऐसे कीर्तन की महिमा वर्णन करना साक्षात् ईश्वर के लिए भी अशक्य है।

कीर्तन का महत्त्व तुकाराम जी ने यों बताया है। “कीर्तन में ईश्वर का ध्यान होता है। अन्य विषयों में आसक्त मन एक-दम ईश्वर की ओर लौटा जाता है। कीर्तन सब बाधनों का अलंकार है, और इस से अधिक पुण्य दुनिया में कहीं नहीं है। भाव-भक्ति से कीर्तन कर

मनुष्य स्वयं ■ सदा ही है पर अन्य जनों को भी सारता है। 'नारायण' 'भारामय' सुलभ मंत्र का उच्चारण लोगों के सपने में करने वाला कर साफ कर देता है। हरि-कथा सुन-हरण करती है, जनों को मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है, दोषी लोगों का उद्धार करती है और अङ्ग-भूङ्ग लोगों को समाधि-स्थिति का अनुभव दिलाती है। कीर्तन में तपस्या होती है, ध्यान-धारणा सचती है और अमृत-पान का आनन्द मिलता है। कीर्तन में संघों का जप होता है और कीर्तन के समय कल-काल काँप उठता है। लोगों की तो कथा ही कथा, हरि-कथा में साक्षात् परमेश्वर भी मुग्ध हो कर समाधि-मग्न वहीं लटका हो जाता है। कथा एक प्रकार का 'निवेष्टी-संगम' है। यहाँ पर देव, भक्त और नाम तीनों का समागम होता है। यहाँ के चरच-रच-कचों को ग्रहण करना सब से उत्तम है। कथा से दोषों के पहाड़ के पहाड़ जलने लगते हैं और इस पवित्र हरि-कथा का भव्य करनेवाले नारो-नर शुद्ध ■ जाते हैं। सब के सब तीर्थ यहाँ पर स्वयं पवित्र होने के लिए आ पहुँचते हैं और सारे धर्म-काल इन वैष्णवों के पैरे पड़ने के लिए यहाँ जमा होते हैं। इस की महिमा अनुपम है, किसी की भी उपमा इसे नहीं दी जा सकती। इस सुल का वर्णन करने में ब्रह्म-देव भी असमर्थ है।

श्रीगुरुाराम महाराज के सब प्रयत्न सामान्य-जनों का उद्धार करने के निधय में थे। नाम-स्मरण से न्यक्ति का उद्धार हो सकता है और कीर्तन से समाज का। पर केवल छोटे-से समाज के उद्धार से आप के जी को संतोष न था। आप चाहते थे कि गाँव के गाँव, ग्राम के ग्राम, देश का देश, ऊँचा उठे। इस के लिए केवल कीर्तन पर्वत न था इन्हें भजन-कीर्तन करनेवाले सब के सब समाजों को एक ■ एक से प्रेरित करना था और इस भक्ति-मार्ग के विरोधक—क्या वेद-पाठक पंडित ब्राह्मण और क्या वेद-निर्दक मूर्ति-भंजक मुसलमान—लोगों को अपने मार्ग का बल दिखलाना था। इस प्रधान हेतु से आप पंढरपुर

की बारी की मज्जा समझते थे। सांघिक प्रार्थना का सामर्थ्य आप ज्ञान जानते थे। आज भी किसी बड़ी जुम्मा मस्जिद में हमारे हज़ारों मुसलमान माइनों को एक साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख या योरप के किसी बड़े शिरजाघर में हज़ारों ख्रिस्त बंधवों को एक साथ प्रार्थना करते हुए देख मन में जो संभिरता का भाव प्रकट होता है, वह अचर्यानीय है। संव-शक्ति का प्रभाव बड़ा भारी है। जब एक दो नहीं, दस-बीस नहीं, सौ-दो सौ नहीं, हज़ारों लोग एक ही बात करते हुए नज़र आते हैं, तो उस बात का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता और हठात् मन में वही प्रेरणा पैदा होती है। उस विषय में कैरी मो अचर्या रखने वाला हो, तस का भी बिघ्न उन्हीं भावनाओं में उमड़ने लगता है और वह स्वयं अपनी निज की भावनाओं में भूल उन्हीं नई भावनाओं के वश हो जाता है। योरप के किसी बड़े 'वाशरूम' बृत्यपद के आस-पास मज़ा देखते हुए हमारे भारतीय माइनों को कई बार इस बात का अनुभव हुआ होगा कि नाचने का मज़ाक उड़ाते हुए भी जब नाचे बजने लगते हैं और हज़ारों युवक-युवतियाँ गले में हाथ बांधे एक ही ताल पर नाचने लगती हैं, तब उसी नाचने के मज़ाक को भूल इन भारतीय माइनों के भाँ पैर उसी ताल पर हिलने लगते हैं, और सके-सके ही इन का नाच शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि दिन किसी अमेकी पड़े हुए फैशनबुल बाबू साइकल का ऑफिशियल-डिस्वनाथ जी की दर्शन-यात्रा की ले जाइए। डानवापी के पास पहुँचने के समय तक वे अपने कपड़ों की हस्तरी बचाने के ही फ़िक्र में रहते हैं। पर वयो-वयो मोले-मोले भाषिक मच्छों की भीड़ में आप मिलते जाते हैं, खुद के पैरों से चलना असंभव हो कर भीड़ के दिलों-दिलों के साथ हो कदम लागे-पीछे उठने लगते हैं, गंगा-जल का लोटा और बेल-फल की पुष्टियाँ लिया हुआ दाहिना हाथ उठाए, हज़ारों शिष्यभक्तों की 'संभो हर' की ललकारों कानों में गूँजने लगती हैं, हमारे बाबू-सहृदय मो पीरे-पीरे अपने को भूलने लगते हैं; तब के हृदय में भी एक नई उमंग उमड़ती है, थोड़ा

खंभ में वे स्वयं भी उठी 'शंभो हर' की गर्जना में शामिल हो जाते हैं। पंढरपुर की घाटी की भी ठीक वही बात है। आषाढ़ और कार्तिक की श्रवणी और अश्विनी एकादशी के दिन जब श्रवणों हो नहीं, लाखों लोग पंढरपुर में एकत्रित होते हैं, अब जगह-जगह लोगों के भजन होते हैं, जब जिसर वेशो उभर मृदंग और कर्क की आवाज सुनाई देती है, और जब वे सब के सब लोग 'विहल' 'विहल' कहते हुए नाचने लगते हैं, सब इस विहल शब्द का नाद केवल मनुष्यों के ही मन में नहीं, पर पत्थरों के परपरी में भी गूँघने लगता है और अमावस्य से अमावस्य मनुष्य भी अपनी आभवा तथा नादिकता भूल कर स्वयं ही 'विहल' 'विहल' 'विहल' 'विहल' कह कर नाचने लगता है। सर्वाधिक सामर्थ्य का वह प्रभाव ध्यान में रख कर ही भीष्मकाराम महाराज ने पंढरी की घाटी का तथा पंढरी-क्षेत्र का साहाय्य वर्णन किया है। पाठकों को भी पंढरी-साहाय्य-विषयक अर्पण इसी बात को ध्यान में रख कर पढ़ने चाहिए।

पंढरपुर की घाटी का एक सय से बड़ा ज्ञान तुकाराम जी को दिखाई देता था। वह था सब हृदियों की एक-ठा आसक्त रचना। घाटी की निकलने के समय से ही विहल नाम की गर्जना करने के कारण और मार्ग भर विहल का ही भजन करने के कारण जिज्ञा तो हरि नाम में आसक्त रहती है। एक ही नहीं सभी के सभी लोगों के विहल नामोच्चार करने के कारण कानों को भी सिवाय विहल नाम के और कुछ सुनाई नहीं देता है। हाथ, कर्क या मृदंग बजाने में लक्ष्य रहते हैं। पंढरपुर वास आने के समय से ही नेत्र भी विहल-मंदिर का शिल्प देखने में तथा वहाँ के सय स्थानों का दर्शन करने में लक्ष्मीन रहते हैं। पर तो एक-से भी विहल-मंदिर की ओर बढ़ते ही रहते हैं। सभी तरफ भी विहल के लिए तैयार किए हुए तुलसी के तथा फूलों के हारों की सुगंध आने के कारण घूर्णित मी दृष्ट होती है। लंछों की भेंट देने में तथा जन से मिलने में स्पर्श-भुल का मो आनंद मिलता है। एवं सब कर्तव्य तथा आर्तव्य एक ही ईश्वर-भक्ति लक्ष्मीन।

रहने पर यदि विश्व भी खीर कहीं न जा कर परमेश्वर-चित्तन में ही आठक ॥ तो आश्चर्य ही क्या ! इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर भीतुकाराम जो कहते हैं "बन्धो—पंढरपुर को आवें और दक्षिण पर भीतिरुक्ष का दर्शन करें। वहाँ पर आँखें तथा कान तृप्त होने और मन को समाधान प्राप्त होगा। सत्-महत्ता से भेंट होगी और चंद्रमागा के रेतीले मैदान पर नाचने का आनंद आएगा। वह क्षेत्र सब तीर्थों का आगार और सब सुखों का मंदिर है। मैं कृतम खा कर कहता हूँ कि पंढरपुर जाने के बाद जन्म-मरण के चक्र में फँसने का डर ही नहीं है।"

सब इन्द्रियों को एकदम आठक रखने ॥ कारण ही पंढरपुर मुक्ति पाने का अत्यंत सुलभ साधन या। मुक्ति क्या चीज़ है ? वहाँ पर सब वांछार्थिक दुःखों को भूल कर विश्व एक ही ईश्वर विषय में लीन होता है, उही अवस्था का नाम मुक्ति है। यह अवस्था सांघिक मनोवृत्ति से तथा इन्द्रियों को एक ही विषय में विलीन करने से सहज में प्राप्त होती है। इसी लिए भीतुकाराम जी ने कहा है, "हम ने तो साखी की भीत खड़ी कर परब्रह्म को झूट कर लिया है। अब किछो भ्रम की आवश्यकता नहीं। नाम-रूप की गठरी बाँध कर एक-एक को अलग फेंक दिया है। अब रास्ते में ठहरने का कोई कारण नहीं। उम्मार तो अत्यंत सुलभता से हमारे हाथ आ गया है। एक पंढरपुर की चारी करने के बाद फिर भिन्न-भिन्न कर्मों के आचरण की कुछ जरूरत ही नहीं ॥ कोई उपस्था करे या कोई धूनी रमावे। किसी को आत्म-विपत्ति प्राप्त हो या कोई ज्ञान से मिलनेवाली मुक्ति को भेष्ट करे। अपने इरिदाह इन सब दंभों की निंदा ही करते हैं। वे इन माणों का अवलंब कदापि न करेंगे। सब को छोड़ पंढरपुर के आँगन में प्रेम से नाचना ही वे पसंद करेंगे। क्योंकि अगर लगे हाथ कही अभिमान भाग जाता हो तो वह पंढरपुर के सिवाय अन्यत्र कहीं नहीं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी यहाँ आकर पत्नीज उठता है। उस के भी नेत्रों से

प्रेमाशु-भाराईं बढ़ती है, और तरीर पर रोंगटे खड़े हो आते हैं। यहाँ के 'गोपालकाका' के प्रसाद में भेदभाव हूँदने की भी नहीं बचता। पंढरपुर आने पर फिर न तो कोई इतिहास-पुराण पढ़ने की आवश्यकता है, न न्याय वेदादि शास्त्रों के बटवदार शब्दों के खटपट की। एक हाथ में फाँक और एक हाथ में पताका लो और भीमिडल के गुब्ब गाने हुए पंढरपुर की जाओ। बड़े माग से हठ मनुष्य-देव की प्राप्ति हुई है। एक बार पंढरपुराधीश्वर विद्वल का दर्शन करो और चंद्रभाना तीर पर प्रेम से नाचो। फिर देखो तो सही जन्म भर की पीड़ा कैसे नष्ट होती है। जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सब बूझ बरा-भरा होता है उसी प्रकार पंढरी की घारी करने से बाकी सब साधन अनायास ही साधते हैं। सब साधनों के इस राजा को बरा में करने के बाद फिर उस की प्रजा तो बिना कष्ट किए ■ अपने वरा होती है। इस शिष्य अन्य साधनों का अवलंब न कर एक पंढरपुर की घारी करो और मुक्ति को प्राप्त कर लो।”

भीतुकाराम जी कभी-कभी बड़े प्रेम से आकर स्वाज-स्तुति की रीति से भी श्रीविद्वल का दर्शन करते हैं। आप कहते हैं—”भाइयो, सँभलो। पंढरपुर का भूत बड़ा ऊबखट्ट है। आने-जानेवाले लोगों का यह पछाड़ता है। यहाँ कमरे न जाओ। जो एक बार पहाँ गया, वह फिर वहाँ से वापस न आया। तुकाराम स्वयं एक बार जो पंढरपुर का गया है, थप वहाँ से लौट ही नहीं सकता।” और एकाध नमूना देखिये। तुकाराम कहते हैं—”भाइयो चलो। इस पंढरपुर में एक बड़ा नदमाश आया है। उस के हाथों में प्रेम-पाश है। सब दुनिया को बर फैलाता है और अपने पीछे लीबता के जाता है। हाथ कमर पर रख देखते-देखते अपनी नजर से लोगों ■ कुछ-कुछ भुला देता है। पैकुं से पंढरपुर की यह इली लिये आया है। इस चोर की पुँडलीक ने अपने वहाँ ठहरने को स्थान दिया है। आओ, हम सब चले और इसे भसी-माँति पकड़ रखें।, वह हुई व्यावर्तिक की बात। सचमुच पंढरपुर की

सहिष्णु बखानते हुए आप इसे वैकुण्ठ से भी बढ़ कर बताते थे—^१ वैकुण्ठ तो केवल वैकुण्ठ ही है पर पंढरपुर है भू-वैकुण्ठ अर्थात् एक अक्षर से अधिक है। वैकुण्ठ की बड़ाई सभी तक है, जब तक पंढरी न देखी हो। पंढरपुर में तो मोक्ष सिद्धि घर-घर फैली लगायी है। कथा-पुराण के समय एक-सा नामधेय होता है। स्त्रियाँ भी पीसलीं, कुटर्तीं, घर के काम करतीं पांडुरंग के गीत गाती हैं। दुःख खोबता भी कोई पंढरपुर जाये तो उस के हाथ सुख ही सुख लगता है। यहाँ के स्वामी को जानी पुरुष से भी बढ़ कर भोला-भाला भक्त अधिक प्रिय है। यकाबट या बबराबट के बदले यहाँ प्रेम मित्रता है और तुकाराम ठठा कर लाम पहुँचता है। सब भक्तों का विजाति-स्थान श्रीविठ्ठल खड़ा-खड़ा मछों को पुकार रहा है। हाथों में प्रेम का प्रसाद ले कर भक्तों के दुःख में बह देता है और कमर बाँध कर इस मय-सागर से उन्हें पार उतारता है।^२ ऐसे कृपाविधु, दीनबंधु, सुखनिधान, भगवान् पंढरपुराभीष्टवर पांडुरंग ■ यात्रा, उस के गुणों का संकीर्तन और उसी का नाम-स्मरण करते-करते श्रीदुकाराम महाराज ने अपना जीवन व्यतीत किया और स्वयं कृतार्थ हो अपने उपदेशामृत से लाखों लोगों को कृतार्थ किया। आज भी उसी अभगवाणी का रसमय अमृतपान कर लोग कृतार्थ होते हैं और जाने भी होते रहेंगे।

पंचदश परिच्छेद : तुकाराम जी की हिंदी कविता :-

मराठी भाषा बोलनेवाले तथा लिखनेवाले सभी कवियों ने प्रायः हिंदी में थोड़ी बहुत रचना कर हिंदी को अपनाया है। सब से पहिले जिस खो-कवि ने हिंदी कविता लिखा, या वो कहना अधिक उचित होगा कि भिन्न खो-कवि को सब ■ प्राचीन कविता उपलब्ध है, वह महाराष्ट्र-संत शनिेश्वर की कहिन मुकामाई है। निवृत्ति, शनिेश्वर प्रभृति भाई को महाराष्ट्र भागवत संमदाय के आद्य प्रवर्तक समझे जाते हैं, वे तो महात्मा गोरखनाथ की ही शिष्य-परंपरा के थे। ये हिंदी से परिचित थे और उन की रची थोड़ी-बहुत हिंदी कविता आई भी जाती है। नामदेव ने तो हिंदी में अनेक पद बनाए, जिन में से कई सिक्का लोथों के ग्रंथ-साक्ष में समाविष्ट हैं। नामदेव जी के समकालीन अनेक महाराष्ट्र संत थे। उन में से ■ एक की थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। नामदेव जी के परचाट ■ मुसलमानों का महाराष्ट्र में खूब ही दौड़-दौड़ा रहा है। अर्थात् हिंदी से लोग अधिकधिक परिचित होते रहे। मुसलमानों की प्रीति में हिंदी बोलने वाले ही प्रायः रहते थे, जिस के कारण जहाँ-जहाँ वे फ़ौजें जाती और उन का नशरक महीनों पड़ा रहता, वहाँ वहाँ हिंदुस्तानी भाषा की भी बोल-चाल अधिक प्रमाण में होती। इस के बाद तो मुसलमानों के राज्य ही महाराष्ट्र में थे। अर्थात् हिंदुस्तानी की राजभाषा का ही महत्व प्राप्त था। इन सब कारणों से हर एक कवि जो वह चाहता था कि 'मेरी कविता महाराष्ट्र के बाहर भी समझी जावे और महाराष्ट्र के भी सभी लोग समझें', वह हिंदी में अवश्य कुछ लिखता। भीष्मकाराम जी भी इस सामान्य-नियम के अपवाद न थे। उन की भी थोड़ी-बहुत हिंदी-कविता उपलब्ध है। आप की कविता पर सामान्य विचार गत-परिच्छेदों में ■ चुका है। पर जब तक कि आप की हिंदी कविता का विचार न किया जावे, तब तक यह विचार

अधूरा ही रह जायेगा। फिर भी हिंदी-भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ में नद विचार न करना अपरिहार्य ही था। इसी हेतु इस अंतिम परिच्छेद में भीष्मकाराम महाराज को हिंदी कविता पर विचार करना है।

सब से पहले भीष्मकाराम जी ने कृष्ण-लीला पर अभंग रचे। भीष्म जी के वाक्-चरित्र में उन का गोपालो के साथ खेलना तथा गोपियों के साथ क्लेशकरना प्रसिद्ध ही है। सभी भगवद्भक्त और विशेषतः भागवत-संप्रदाय के भगवद्भक्त गोपियों के प्रेम की स्तुति करते हैं। महाराष्ट्र भागवत संतों को भी बहुत-सी कविता इस गोपी-प्रेम से भरी है। यह सब कविता बारकरी-परंपरा में 'गवालन' नाम से प्रसिद्ध है। हर एक महाराष्ट्र संत की 'गवालन' शीर्षक कविता भजनी लोग गाया करते हैं। इस कविता में प्रायः गोपियों की उक्तियाँ रहती हैं। तुकाराम जी के 'गवालन' शीर्षक तीन अभंग हैं, जो नीचे लिखे जाते हैं।

(१)

मैं भूली घर जानी बाट ।

गोरव बेचन आवे हाट ॥ १ ॥

कान्हा रे मन मोहन लाल ।

सब ही पिसरें देखें गोपाल ॥ २ ॥

कांहा पग डारें देख आनेरा ।

देखें तो सब मोहन बेरा ॥ ३ ॥

तुं तो भक्ति भैर तुका ।

भाग्य रे सब मन का भोका ॥ ४ ॥

(२)

हरि विन रहिबान पाए जिहिरा ।

कब की थाकी देखें राहा ॥ १ ॥

क्या मेरे लाल कवन चुकी भई ।

क्या मोहिपासिनी बेर लगाई ॥ २ ॥

कोई खसी हरि जाये जुलवान ।

बारहि डालें उस पर ये तन ॥ १ ॥

गुफा प्रभु कब देख पाऊँ ।

पानी आऊँ केर न जाऊँ ॥ ४ ॥

(१)

मलो मंद जी को दिकरो ।

साज राखी लीन हमारो ॥ १ ॥

आगल छाबो देव जी कान्ह ।

मैं पर छोड़ी आवैं गहाना ॥ २ ॥

बन सुं कलना न भेटो भला ।

सखम अहंकार दाबुला ॥ ३ ॥

गुफा प्रभु परबल हरी ।

छपी आवैं हुं जगापी न्यारी ॥ ४ ॥

इन से श्रीगुकाराम महाराज की हिंदी की थोड़ी-बहुत कल्पना हो सकती है। इस हिंदी पर मराठी तथा गुजराती की स्थाय साक-साक नजर आती है। घर जानो का अर्थ घर आनेवाली है। महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है—'मनमानी घरजानो,' जिस से यह शब्द-प्रचार सिखा हुआ है। बाट शब्द मराठा है। इस का अर्थ है राह। गुकारामजी की कविता में कियामो के एकारांत रूप कई बार आते हैं। जैसे जावे, देखें इत्यादि। कभी-कभी इन का अर्थ आवां हूँ, देखती हूँ, होता है। तो कभी-कभी आऊँ, देखूँ, इत्यादि स्थानों में भी ये रूप प्रयुक्त होते हैं। पहली गद्यांश की तीसरी कविता में जो 'अनेस' शब्द है, यह 'अनेरा' का अपभ्रंश रूप है। 'हिन' मत्वय तृतीय विभक्ति का खोसक है और प्रायः ये, यो इत्यादि मूलरूपों में ही लगाया जाता है, 'हूँ' 'हैं' की जगह अर्थात् उत्तम पुरुष एकवचनी सर्वनाम का रूप है और 'र' संशोधनार्थक है। कबीरदास जी का एक पर हिंदी भक्तों में प्रचलित है 'तेरा मेरा विवरण,। इसी से 'जियरा' शब्द लेकर उस का भूतरूप 'जिहिय'

प्रयुक्त किया है। दूसरी गद्यांश के अन्त्यपद में 'पाखी' शब्द 'पक्षी' का रूप है। पाखी का अर्थ है पक्ष। तीसरी गद्यांश में गुजराती का पद-प्राप्त नजर आती है। नरसी मेहता के-से गुजराती भक्त-कवियों के कवित्त महापुरुष में प्रचलित थे गिन का यह प्रभाव है। कीकरो अर्थात् बालक, आगल अर्थात् पहले, नहाना अर्थात् बच्चा ये गुजराती शब्द साफ ही हैं। 'कलना' यह समझने के अर्थ को मराठी किया है। दाहुला शब्द भी मराठी है जिस का अर्थ है पति। फरल का अर्थ मृत्यु स्पष्ट ही है। तुकाराम जी की भाषा में और भी एक विशेषता पाई जाती है। मराठी में शब्दों की विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व एक विशिष्ट रूप दिया जाता है, जिसे सामान्यरूप कहते हैं। इस में अंश ह्रस्व स्वर दीर्घ किया जाता है। हिंदी विभक्ति-प्रत्यय लगाने के पूर्व कभी-कभी तुकाराम जी की भाषा में यह रूप पाया जाता है। जैसे जगाधो अर्थात् जग से। यह गुजराती-मराठी का मिश्र प्रभाव है। इसी तीसरी गद्यांश में आहंकार पर जोर देने का रूप रखा है उस से यह कल्पना हो सकती है कि तत्कालीन मागवत लोग गोपीकृष्ण-भक्ति की ओर किस दृष्टि से देखते थे। हाँ, पति, देवर इत्यादि मनोभाव तथा वाचनार्थों के वश में रहनेवाली मनुष्य की चित्तवृत्ति गोपी है। जब एक बार इसे हरि चरणों का प्रेम तथा समग्र भाव होता है, तो फिर वह न उसे छोड़ना चाहती है, न उन के वश में रहने की इच्छा करती है। वह फिर इन दोनों की तुल्य मानने लगती है। जरा मौका मिले कि भागी वह भीकृष्ण जी से मिलने के लिए और वहीं पर समाप्त होने के लिए। मागवतों के गद्यांश शीघ्र ही तब कवित्तार्थों का चार पक्ष है। केवल भिन्न-भिन्न रूपों में यह दिखाया जाता है।

श्रीतुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र देश में मुसलमानी पंथ के कई संप्रदाय हैं। ये भिन्न प्रकार के पंथ अपनी-अपनी विशिष्ट रीति से लोगों को तंग करते हैं। इन लोगों को रक्ष कर तुकाराम जी ने अपनी फुटकर कवित्तार्थों में कुछ हिंदी अंग मिले हैं। हिन्दू-धर्म के

संप्रदाय तथा पंथों के लोगों पर फटकार उठाने के लिए जैसे मराठी में कविता की, उसी प्रकार इन मुसलमानी पंथों पर कोड़े लगाने के लिए ये कविताएँ लिखी गई हैं। इन पंथों में से एक का नाम 'दरवेश' था। दर-दर अल्ला के नाम से फेरी करते हुए ये लोग भीख माँगते थे। शुकाराम जी का 'दरवेश' अभंग यों है।

अल्ला करे सो होय बाबा, करतार का सिखाज ।
गाऊ बखुरे तिसे चलावे, यारी बाबोल सात ॥१॥
खयाल मेरा साहेब का पाता, हुआ करतार ।
वहाँतें आए धड़े पीठ, आए हुआ बसवार ॥२॥
जिकिर करो अल्ला की बाबा, सबलया अंदर मेख ।
कहे तुका जो नर मुके, सोहि भया दरवेश ॥३॥

इस अभंग में अल्ला अर्थात् परमेश्वर की पहले शक्ति दिखलाई है। वह सब कर्त्तानों में श्रेष्ठ है। ऐसा कि गाय, बखुरे इत्यादिकों की भी साथ के साथ दोस्ती चलाता है। मानोन अर्थात् बाबों के और तिसे अर्थात् तिन से। मेरे ईश्वर को भक्ति ऐसी प्रभाव-शालिनी है कि वह ऊपर लिखे हुए यारी (दोस्ती) पर नहीं उतरती सो वहाँ से जागे पीठ पर खड़ स्वयं ही सवार होती है। बाबा, उस अल्ला की बात करो, जिस ने सबों के अंदर मेख लिया है, अर्थात् जो सभी बाधा बाँकारों के अंतर्गत है। जो इस बात को जानता है वही दर असल दरवेश है। घट-घट में भरे हुए ईश्वर की बातें कैसी लूनी के साथ दिखलाई हैं।

एक दूसरे प्रकार के फकीर 'मलंग' थे। वे अपना मिठा कर लोगों के घर आ कर बैठते और अपने पास के पसि फेंक कर उन दानों से लोगों का भविष्य बतलाते। आँखें मिचा-मिचा कर लोगों को अपना कहना समझाते और उन्हें ठगते। ऐसे लोगों की आँखें खोलने के लिए शुकाराम जी कहते हैं :—

नकर करे सोहि जिके याबा, दुरधी समझा देख ।
 लकड़ी काँटा ले कर बैठा, आगले ठकवा मेल ॥१॥
 काहे भूल एक देखत । अर्राखो मारत ठोंग बाज़ार ॥२॥
 दमरी चमरी जो नर भुला । सो त आनी हि लत खाम ॥३॥
 नहिं तुलावत किसे याबा, आरहि भस जाव ।
 करे तुका उस आसके संग, फिर-फिर गोते खाव ॥४॥

इस अध्यांग में 'जिकेना' यह मराठी क्रिया 'जीतना' अर्थ में आई है । दुरधी अर्थात् दूर से और ठकवा अर्थात् टगने को । दमरी चमरी की जोड़ी कनक-कामिनी के अर्थ में प्रयुक्त है और इस जोड़ी की पकड़ में कैसा पुरुष आगे लातें ही खाता है । अगर कोई न जुलावे तो खुद हो कर वहाँ न जाना चाहिए । नहीं तो इस आशा के संग में बार-बार गोते ही लाने पड़ेंगे ।

तुकाराम जी के एक हिंदी अध्यांग का नाम है, 'डोईफोड़ा' अर्थात् 'तिरफोड़ा' । वह है—

तन मंज्याव ते दुरा, जिकीर ते करे ।
 खीर काटे कर कुटे, ताहीं सब डरे ॥ १ ॥
 ताहीं एक तुही, ताहीं एक तुही ।
 ताहीं एक तुही रे, याबा हम तुम नहीं ॥ २ ॥
 दिदार देखो, भूले नहीं, कितपछाने कोवे ।
 सचा नहीं पकड़ सकें, मूटा कूठे रोए ॥ ३ ॥
 किसे करे मेरा किन्हे, संत लिखा मास ।
 नहीं देखो मिले जीयना, कूठा किया नास ॥ ४ ॥
 तुमो भाई कैला सोही, होय पैला होय ।
 बाट लाना अल्सा कहना, एक बार तो होय ॥ ५ ॥
 भला किया मेल मुझे, अपना नष्टा देख ।
 करे तुका सो ही सला, हाक अल्सा एक ॥ ६ ॥

ये सिरकोड़े अपने शरीर को (तन को) अनेक प्रकार से कष्ट देते (भंजाते) थे । जहाँ-कहाँ भील माँगने जाते, सिर कोड़ते, छाती पीटते और इस प्रकार लोगों को तंग कर डराते और भील होने के लिए मजबूर करते । तुकाराम जी कहते हैं कि ये लोग मुझ से तो 'अल्ला सुही रे' 'अल्ला दुही रे' कहते हैं; पर यहाँ क्या उगी जगह परमेस्वर ही भरा है, हम तुम यह दैत नहीं है । आर्षात् कबीरदासजी की भाषा में कहना हो तो 'भेद नहीं अभेद हुआ है, राग भरा जग सारा ।' उन्हे दिलदार आदमी को पहचानो । अगर उसे नहीं पहचाना और पकड़ा तो वह सब सिर कोड़ना, रोना, छाती कूटना ध्वर्थ ही है ; 'मेरा काम करो' यह किसे कहें ? जिधर-तिधर संतों का केवल आभास होता है । मेरे जीवन से तो मिखाए भी किसी का जीवन नहीं मिलता । ध्वर्थ सर्वनाश हो रहा है । अब जो होना होगा वह मजों से हो, को कुछ मिले, वह बाँट खाना चाहिए और अल्ला का नाम लेना चाहिए । जो कोई अल्ला के नाम से पुकारता है, वही मेरा दोस्त है; बाकी सब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सिर मुड़ा कर देख बना लिया है ।

एक और प्रकार के उग लोग उन दिनों महाराष्ट्र में थे । ये अपने को इस्लाम या बौद्ध कहते और अपनी देवा दारु ■ गोतिर्या दे कर लोगों को फँसाते । इन पर भी तुकाराम जी की एक कविता 'बैदगोली' नाम की है । उस के आरंभ में ही श्राप कहते हैं :

अल्ला देवे अल्ला दिलावे । अल्ला दारु, अल्ला तिलामे ।

अल्ला बिगर नहि कोप । अल्ला करे सोई होय ॥१॥

अब श्राप अपने खुद को बौद्ध समझ कर अपनी गोली लेने वाले को कहते हैं :—

मर्द, होवे यो खड़ा फिर । नामर्द नूँ नहीं धीर ।

आप ने दिलाकुं करना सुखी । तिन दान की क्या खुमासी ॥२॥

जिसे अपने दिल को खुरा करना है, उसे पैसे की खुमासी

अर्थात् परवाह है । जब चाप की बनाई हुई गोशियों की भी मोहो तारीक छुनि—

सब रलों का किया मार । मजन गोली एकहि कार ।

ईमान तो सबहों सखा । भोड़ी सो भी ले कर ला ॥१॥

यही गोली जो ठीक समय पर नहीं खाता उस की कज़ीबत होती है । इस का वर्णन करते समय तुकाराम जी अपने स्वभावानुसार जैसा कि हम पीछे कह-चाए हैं, माध्य-भाषा का प्रयोग करते हैं । आप कहते हैं ।—

सब जवानी निकल जाये । पीछे गमहा मही खाये ।

गाँव डाल सो क्या लेवे । हगवनी भरी नहीं थोप ॥१॥

गमहा, गाँव डाल, हगवनी तीनों भराठी शब्द हैं । इन के अर्थ अनुक्रम से हैं गधा, बैधकृत, स्ववियक्त, तथा अपनी ही विष्टा से भरे हुए कपड़े । हैरानी ■ आप कहते हैं कि जवानी में ■ ये दया आनी चाहिए ।

मेरी दारू जिन्हें आया । दिवार दरगा सो ही पया ।

तन्दे झुंड़ी घाल जाने । विगारी सोये क्या लेवे ॥२॥

जिस ने ये दारू खाई यही 'दिलदार दरगा' अर्थात् ईश्वर का स्थान पा सकता है और जो बेगारी तन्दे यानी नञ्चे सिर कर सो रहा है, वह क्या लाभ ले सकता है ? इस दारू की कुछ कीमत नहीं । तुकाराम जी कहते हैं ।—

दवार का बूँके माय । वोहि पुसता आवे टाय ।

फुलट बाँटूँ कहे दुका । लेवे सोहि लें सखा ॥

बाजार भाप जो समझता है यही मकान पर पहुँचा हुआ था पहुँचता है । पर तुकाराम जी कहते हैं कि मैं ■ सुप्त बैठ रहा हूँ; जो कोई इसे ले यही मेरा मित्र है ।

'झुंड़ा' नाम के और भी एक प्रकार के मुक्तमान ककीर उस समय म्हाराष्ट्र में फैले थे । हाथ में एकतारा और कानि ■ कर के

भजन करते, नाचते, उड़ते, एक दूसरों को चपे लगाते और नद्यों के तीरे चिड़िया-चिड़िया कर भील मींगते। इन पर तुकाराम जी के तीन अभंग हैं।

(१)

सँभाल सारा ऊपर सके दोनो मार की चोट ।
नखर करे सोदि राखे पस्वा^१ जावे छूट ॥ १ ॥
प्यार खुदाई^२ प्यार खुदाई, प्यार खुदाई ।
प्यार खुदाई रे बाबा, जिकीर खुदाई ॥ २ ॥
उके कुहे^३ तुंग^४ नचावे, आगल मूलन प्यार ।
लक्ष्मण लक्ष्मण कहे काकु^५, चलावत मार ॥ ३ ॥
कहे तुका सुनो लोका, हम जिन्हो के हात ।
मिलावे सो उसे देना, घोड़ी बदावे हात ॥ ४ ॥

(२)

सब सँभाल प्याने लौटे, खड़ा केऊ^६ तुंग ।
मदिरधी^७ मठा हुआ, भुली पाड़ी मंग ॥ १ ॥
आपसकुं संवाल आपसकुं संवाल, मुंटे लूख राख लाल ।
मुधि^८ बोदि बोल नहीं सो, करुंगा मैं हास ॥ २ ॥

^१ पस्वा = पशु, भूखें ।

^२ खुदाई = ईश्वर का ।

^३ कुहे = कुदे ।

^४ तुंग = कूला ।

^५ का कुं = ना, ना, करना ।

^६ केऊ = क्यों ।

^७ मदिरधी मठा = शराब से मस्त ।

^८ मुधि = मुँह से ।

आबल का तो पीछे नहीं, मुदल बिहर^१ जाय ।
 फिरते नहीं लाज रंडो, गधे गोले लाय ॥ १ ॥
 जिन्हों खातर इतना होता, वो नहीं गुज बेकाम ।
 जैसा जोरो^२ लिया तुंवा, तुंवा मुरा काम ॥ ४ ॥
 निकल जाये चि^३ कलजोरा, मुंछे बिहारी ।
 जवानी की छोड़ दे बाध, फिर एकवारी ॥ ५ ॥
 कहे तुका फिलहा रुका, मेरे को तो दान देख ।
 एकवचका गोंड^४ गुडरी, मार बालाजै आखेल ॥ ६ ॥
 (३)

आबल नाम अल्ला-बड़ा, सेते भूल ना जाये ।
 इलाम^५ त्या कालज उपर, तोहि हुंम बनाये ॥ १ ॥
 अल्ला एक तू, नहीं धक तू
 काटते सिर पैंथो हास नहीं जीव बराष्ट ।
 आगते देखो, पीछे बुझो, आये हुजूर आप ॥ २ ॥
 सब सबरी^६ नचाव ग्याने, लड़ा अपने पास ।
 हात पैंथो रखते जबाब, नहीं आगली शस ॥ ३ ॥
 मुनो माई बजार नहीं, सबहि नर पलाये ।
 नन्हा बडा नहीं कोये, एक ठौर मिलाये ॥ ४ ॥
 एकवार^७ नहीं प्यार, जीवन की आस ।
 कहे तुका सोहि मुंदा, राख लिया पैंपन पास ॥ ५ ॥
 बलिहारी ठस मुल्ल की, जित ते निकसे राख ॥ ६ ॥

^१ बिहर = भूल ।

^२ जोरो = कोर से ।

^३ चि = ही { निश्चय-बोधक } ।

^४ गोंड गुडरी = पीछे से कुत्ते का मुट्ठा जोर से मारना ।

^५ अमर उठ (कालज) हृदय के ऊपर (इलाम) विश्वास हो तोहि तबूरा या एकवारी बचाओ ।

^६ सबरी = धक्के की ।

^७ जीवित की आशा यदि एकवारी पर नहीं तो (ईश्वर के) प्यार पर हो, बोधी मुंदा ईश्वर अपने चरणों के पास रखता है ।

कबीरदास जी के दोहरे भी तुकाराम जी के समय में महाराष्ट्र में मली-भौंति मचलित थे। इन्हीं दोहरों का अनुकरण कर तुकाराम जी ने भी कुछ दोहरे बनाए। हिंदी दोहरों की दृष्टि से इन में खंदोमेय तो पर-शब्द पर है। पर तुकाराम जी की अश्रंग कविता को किसी भंग का दर्द ही न था। इन दोहरों का भी आस्वाद लीजिए।

तुका बस्तर^१ बिचार्य क्या करे, अंतर भगवान होय ।
भीतर मैला कब बिदे रे मन, मरे ऊपर घोय ॥ १ ॥
राम राम कह रे मन, और तू नहि काय ।
बहुत उतारे पार आने, राखि तुका की लाज ॥ २ ॥
लक्ष्मी के चित धन बैठे, कामिनि ॥ चित काम ।
माता के चित पूत बैठे, तुका के मन राम ॥ ३ ॥
तुका राम बहु मीठा रे, पर राम शरीर ।
तन की करूं नाच री, उतारूं पैल तीर ॥ ४ ॥
संगत कइयां हो खवा, रहूं ठाकुरद्वार ।
बलता पाछे हूं फिरो, रज उदठ लेउं सिर ॥ ५ ॥
तुका बड़ो न मानूं, जित पास बहु दाम ।
बलिहारी उस मुख की, जिस ते निकसे राम ॥ ६ ॥
राम करे सो मुख मलारे, साए लीर-साइ ।
हरि बिन मुख मो घूणपरी, क्या जनी उस राइ ॥ ७ ॥
राम कहे सो मुख भजा रे, बिन राम से बीख^२ ।
आव न जायु रमते बेरा^३, जब काल सताये बीख ॥ ८ ॥

^१ शरीर । ^२ जरूर, निश्च । ^३ समन ।

कहे तुकां तु सबदा मेघं, सोवे केतन^१ हार ।
 मीठा साजु संत जन रे, मूरख के छिर मार ॥ ६ ॥
 तुका दास तिनकारे, राम मजन नित आस ।
 क्या बिचारे पंडित करो रे, हात पछारे आस ॥ १० ॥
 तुका प्रीत रामसुं, तैसी मीठी राख ।
 फलंग जाय दीप परे, करे तन की लाक ॥ ११ ॥
 कहे तुका जग भुला रे, कछा न मानत कोष ।
 हास परे जब काल के, भारत फोरत कोष^२ ॥ १२ ॥
 तुका सुरा^३ नहिं शक्य का,^४ जहाँ कमाई न होय ।
 चोट सहे बनकरि, हिरा नीकरे^५ सोय ॥ १३ ॥
 तुका सुरा बहुत कहावे, लजन बिरला कोष ।
 एक पावे ऊँच पदवी,^६ एक लौछा^७ कोष ॥ १४ ॥
 मुखा मारुवा पेठ का, और न जाने कोष ।
 जपता कज्जु राम नाम, हरि भगत की छीय ॥ १५ ॥
 तुका लज्जन तिनसुं कहिए, जिनथी प्रेम बुनाय^८ ।
 दुर्जन तेरा मुख काला, धीला^९ प्रेम पछाय ॥ १६ ॥
 फाफर सीही आप न बुके, आला दुनियां घर ।
 कहे तुका सुनो रे भाई, हिरदा जिन्ह का कठोर ॥ १७ ॥
 मोल^{१०} न पावे मालधी, पदिया लोक रिझाय ।
 नीचा जेये कमतरिन, सोही सो फल साय ॥ १८ ॥
 फल पाया तो सुख मया, किमसुं न करे विवाद ।
 वान न देखे मिरगो,^{११} चित्त मिलाया नाद ॥ १९ ॥

^१ कितने । ^२ छिर । ^३ शूर । ^४ शम्दी का । ^५ पहिचाना जाता है ।

^६ स्थान । ^७ नीचे । ^८ बुना होता है । ^९ बर्चमान । ^{१०} स्वर्ग,

ईश्वर-पद । ^{११} हिरन ।

हुकादास राम का, मन में एकहि भाव ।
 तो न पाखण्ड आवे, येही तन जाव ॥१०॥
 हुका रामरु चित बाँध राखूँ, सेवा आपनी हाव ।
 घेनु बखुरा छोड़ जावे, प्रेम न छूटे ताव ॥११॥
 चित सुं चित अब मिले, तब तन यंदा होव ।
 हुका मिलना जिन्ह सुं, ऐसा बिरला कोय ॥१२॥
 चित मिले तो सब मिले, नहि तो कुकट संग ।
 पानी पथर एक ■ ठोड़, कीर न भीजे संग ॥१३॥
 हुका संगत तिन से कहिए, जिन से मुक्त हुनाए ।
 गुजान तेरा मू काला, भीतो प्रेम बटाए ॥१४॥
 हुका मिलना तो मला, मन सुं मन मिल जाय ।
 उपर खर माटी बाधनी, उन का को न बराम ॥१५॥
 हुका कुटुंब छोरे रे लकड़े, जोरो तिर मुंडाय ।
 अब ते इच्छा नहिं मुरै, तब हूँ किया काय ॥१६॥
 हुका इच्छा भीद नहिं सी, काहा करे अटा खाक ।
 मसीहा गोलाकार दिया तो, नहिं मिले फेरन ठाक ॥१७॥
 नीर मेरे साहसां को, हुका बसावे पास ।
 सुरा सोहि लरे हम से, छोरे तन की आस ॥१८॥
 कहे हुका मला मया, हुका संतन का दाव ।
 क्या जानूँ केते मरठा, न मिटती मन की आस ॥१९॥
 हुका और मिठाई क्या करूँ, पाते विकार पिंड ।
 राम कहावे सों मसी हखी, माकन खीर लाइ ॥२०॥

इस पूर्वोक्त रचना के विषा भीतुकाराम जी ने कुछ पर भी हिंदी भाषा में लिखे हैं । पर इन के विषय में सब विद्वानों का एक मत नहीं

*अर्थ दोहरा नं० १६ देखो । केवल एक अर्थ का कर्म है ।

*लकड़े । *मकलन का मधा हुआ । *छाक ।

है। कुछ-कुछ अर्थ-संग्रहों में न मिलने के कारण कुछ विद्वान् इसे
क्षेपक मानते हैं। हिंदी की रचना छोटी ही होने के कारण इस बात
का निर्णय करना कठिन है कि ये तुकाराम जी के ही रचे हुए हैं या
अन्य किसी के। पर बहुत संभव है कि ये तुकाराम जी के ही होंगे।
नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं।

(१)

क्या गाऊं कोई सुननेवाला। देखो तो सब ही जग भूला ॥१॥
खोली अपने रागहि सात। बैसी बैसी करिहो मात ॥२॥
काहां से लाऊं मधुरा बानी। रीके ऐसी लोक विरानी ॥३॥
गिरिभरलात तो भाव का भूका। राग कला नहि जानत तुका ॥४॥

(२)

आपें ठरे स्वाधी कोन बराहें। औरन नूं भलो नाम पराहें ॥१॥
काहे भूमि इतना मास राखे। दुइत घेड नहि दूषहि पाखे ॥२॥
बरछे मेघ फलते हि विरसा। कोन काम आपनी उन्होति राखा ॥३॥
काहे नंदरा सुरज सावे केरा। खिन एक बैठत पावत घेरा ॥४॥
काहे परित कंचन करे भाडु। नहि मोल लूटत पावत भाडु ॥५॥
कहे तुका उपकारहि काम। सब कर रहिया रजराज ॥६॥

(३)

बार-बार काहे मरत आमागी। बहुरि मरन से क्या तोरे मागी ॥१॥
एहि तन कर से क्या ना होय। भजन मगति करे बैकुंठ जाय ॥२॥
रामनाम मोल नहि बेचे कवरी। बोहि सब माया कुरावत लगरी ॥३॥
कहे तुका मन तुं मिल राखो। राम रख जिह्वा नित वाखो ॥४॥

इस पूर्वोक्त सब उदाहरणों से तुकाराम जी की हिंदी कविता का
अनुमान पाठक-गण मली-भोंति कर सकते हैं। यह कहने की
आवश्यकता नहीं कि काव्य-दृष्टि से इस में देखने योग्य विशेष कुछ
नहीं है। इस से केवल इसी का अनुमान हो सकता है कि सचद्वी
मठान्दी में महाराष्ट्रीय संत हिंदी की अपनाने लगे थे। यदि यही काम

व्यक्तता रहता और दूसरी ही एक भाषा का भारतवर्ष की मायाओं पर आक्रमण न होता, तो आत्म हिंदुस्तानी अखिल भारतवर्ष की भाषा हो जाती। पर काल के मन में कुछ और ही था। उस के हेर-फेर से थोड़े दिन अधिक लगे। पर अब सब विश्व भारतवासियों ने इस बात को मान लिया है कि सारा हिंदुस्तान यदि किसी एक भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है, तो केवल हिंदुस्तानी ही इस बात के योग्य है। ईश्वर की कृपा से वे भी दिन अब अल्दी पास आ रहे हैं और विश्व भाषा का यह एक फूल है, यह भी इसी बात का योग्य है। यदि किसी प्रांत के लोग अपने-अपने प्रांतीय विद्वान्, शूर, संत पुरुषों का परिचय भारत भर में कराना चाहें, तो केवल इस हिंदुस्तानी भाषा के द्वारा ही वह बात संभाव्य है, अन्यथा नहीं।

